

خطباتِ فقیر

جلد سنیس

- تعمیر انسانیت (سیرت مبارکہ کی روشنی میں)
- اخلاص کی حقیقت
- ریاء کی حقیقت
- تصوف و سلوک کا مقصد
- فراست مومنانہ
- جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں
- نعمتوں کا شکر ادا کریں

چیز طریقت در مہر شریعت مفکر اسلام

محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا

پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ العالی

مكتبة الفقير

صفحہ نمبر	عنوانات
73	..... شرک اور بدعت
73	..... اخلاص کیا ہے؟
74	..... اخلاص ضائع ہونے کی وجوہات
74	..... (۱) جلب منفعت
74	..... (۲) تعریف چاہنا
74	..... (۳) برتری کا لوہا منوانا
75	..... اخلاص کی علامات
75	..... (۱) عمل پر استقامت
76	..... (۲) عمل کو چھپانے کا استحضار
76	..... (۳) مخلوق کے سامنے شکوہوں سے پرہیز
77	..... شکوہ فقط اللہ کے سامنے
78	..... (۴) ثواب کی امید فقط اللہ سے
78	..... (۵) اخلاص پر فقط اللہ گواہ
79	..... اخلاص کے درجات
79	..... اخلاص کے ثمرات
79	..... (۱) حل مشکلات
80	..... (۲) رفع درجات
80	..... (۳) فتن سے نجات
81	..... (۴) گناہ معاف
81	..... (۵) اعمال پر اجر زیادہ

صفحہ نمبر	عنوانات
82	..... (۶) عطاءِ حکمت
82	..... (۷) عقدِ اعرافیں
84	..... (۸) الٰہی بھی سیدھی
84	..... (۹) اخلاص سے برکت زیادہ
85	..... اخلاص کے متعلق حضرت علیؓ کے اقوال
86	..... اخلاص کی اہمیت
86	..... نجات کا مدار علم پر
86	..... علم کا مدار عمل پر
87	..... عمل کا مدار اخلاص پر
89	..... اخلاص والے بھی خطرے میں
90	..... بھروسہ اللہ کے نفس پر ہو، عمل پر نہیں
91	..... اخلاص کی برکت سے معصیت سے نجات
93	..... منجیات اور مہلکات
93	..... اخلاص کیسے حاصل ہو
93	..... (۱) صحیح نیت
94	..... (۲) اہل اللہ کی صحبت
95	..... (۳) اللہ سے دعا مانگنا
96	..... اکابر کے اخلاص کے چند واقعات
96	..... دو علماء کا اخلاص پر مبنی اختلاف
97	..... دو مشائخ کا اخلاص پر مبنی اختلاف

صفحہ نمبر	عنوانات
99	..... حضرت حسین احمد مدنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا اخلاص
100	..... اہل اخلاص کی ملاقات کا منظر
103	..... ایک اہلکار کی مخلصانہ توبہ
104	..... ایک مجاہد ختم نبوت کا جذبہ
106	..... شیخ شہاب الدین خطیب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی عجیب دعا
107	❶ ریا کی حقیقت
109	..... ریا کا مطلب
110	..... ریا ”شُرکِ خفی“ ہے
111	..... ریا کے حرام ہونے کی دو وجوہات
111	..... پہلی وجہ
111	..... دوسری وجہ
111	..... عیادتِ مریض کی تین صورتیں
111	..... (۱) اللہ کی رضا کے لیے
112	..... (۲) مریض کا دل خوش کرنے کے لیے
112	..... (۳) دنیا داری کے لیے
113	..... لباس کی تین صورتیں
113	..... زیبائش کا لباس
114	..... آسائش کا لباس
114	..... نمائش کا لباس

صفحہ نمبر	عنوانات
115	..... دکھاوے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا
115	..... اعمال کو ظاہر کرنے کی تین صورتیں
115	..... پہلی صورت
116	..... دوسری صورت
116	..... تیسری صورت
117	..... شریعت مقصد کو دیکھتی ہے
118	..... عمل کا بلا ارادہ ظاہر ہونا معجز نہیں
118	..... غفلت بندے کی تعریف، نقد بشارت ہے
119	..... ریا کا وسوسہ معجز نہیں
120	..... ریا کی علامات
120	..... پہلی علامت
120	..... دوسری علامت
121	..... ریا کی مختلف صورتیں
122	..... ایک ریا کار عابد کی حکایت
123	..... چالیس سال کا مجاہدہ تعریف کی نظر
123	..... ریا کا برکی نظر میں
126	..... ریا کاری کی سزا
126	..... ریا کا علاج
126	..... (۱) ریا کے نقصانات پر غور
128	..... (۲) ریا کاروں کی محبت سے پرہیز

صفحہ نمبر	عنوانات
127	..... (۳) محاسبہ نفس
128	..... (۴) اللہ سے مدد چاہنا
129	..... (۵) سوچنا کہ قضاء و قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے
129	..... ریا کی حقیقی وجہ
130	..... اکابرین امت کا اپنے اعمال کو چھپانا
134	..... عمل میں ریا ہو تو کیا عمل چھوڑ دے؟
134	..... عمل کے نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے
135	..... ”لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ“ کا مطلب؟
136	..... شیخ کو اپنے اعمال بتانا ریا نہیں
137	..... گناہ کو چھپانا لازم ہے
138	..... شیخ کو اپنے عیوب بتانے کا مقصد
138	..... کوئی ریا کار کہے تو برا نہ منائیں
139	..... ریا کار کے لیے چار عذاب
139	..... (۱) اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرجانا
140	..... (۲) بارگاہِ خداوندی میں مجہدے سے محرومی
140	..... (۳) ریا کاروں کے گروپ میں داخلہ
141	..... (۴) روزِ محشر کی رسوائی
143	..... تصوف و سلوک کا مقصد
145	..... جانبِ مادی کی اللہ کے ہاں قدر
146	..... تصوف و سلوک کا بنیادی مقصد

صفحہ نمبر	عنوانات
146	..... نیت کی درستگی، احتساب کے ساتھ
147	..... دل عبادت کا طلب گار بن جائے
148	..... اصلیت پیدا ہو جائے
150	..... یقین پکا ہو جائے
151	..... تصوف..... حضرت خواجہ نقشبند بخاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی نظر میں
152	..... تصوف کی محنت ہر ایک کے لیے ضروری ہے
152	..... کیا تصوف قرآن سے ثابت ہے؟
154	..... شیخ عبدالحق محدث دہلوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا فرمان
155	..... شریعت اور طریقت
158	..... تصوف..... حضرت تھانوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی نظر میں
158	..... دو بڑی نعمتیں..... اخلاق اور اخلاص
159	..... شریعت و طریقت..... فقیر کی نظر میں
159	..... حصول نسبت میں معاون چار چیزیں
159	..... (۱) گناہوں سے بچنا اور آرزوؤں کو کم کرنا
160	..... (۲) اتباع سنت
160	..... مسنون دعاؤں کی اہمیت
162	..... (۳) محبت شیخ
163	..... (۴) کثرت ذکر اور قلب طعم
163	..... حضرت عبدالملک صدیقی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی احتیاط
165	..... نفس کی تخریب میں باطن کی تعمیر

صفحہ نمبر	عنوانات
165	..... ❁ ..... سالک کی تربیت کے دو انداز
166	..... ❁ ..... عبداللطیف یا عبداللطیف
166	..... ❁ ..... ایک اور شیطان وار
167	..... ❁ ..... ”وقف“ میں سالک کی ترقی زیادہ ہے
167	..... ❁ ..... اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں
169	..... ❁ ..... حصولِ نسبت میں بڑی رکاوٹ..... گناہ
169	..... ❁ ..... گناہ کی دو قسمیں
170	..... ❁ ..... اجتماع میں آنے کا مقصد
171	..... ❁ ..... جماعت اور بھیڑ میں فرق
171	..... ❁ ..... اجتماع میں رہیں آداب کے ساتھ
174	..... ❁ ..... اللہ کسی کے عملوں کو ضائع نہیں کرتے
174	..... ❁ ..... اللہ کتنے کریم ہیں!
175	..... ❁ ..... اللہ کتنے حلیم ہیں!
176	..... ❁ ..... ہماری ناقدری، اللہ کی قدر دانی
178	..... ❁ ..... ایک ہی در سے مانگیں
179	..... ❁ ..... ﴿۵﴾ فراسِ مومنانہ
181	..... ❁ ..... انسانی زندگی کے دو پہلو
182	..... ❁ ..... بصیرت اور بصارت
183	..... ❁ ..... بصیرت اور بصارت میں فرق
188	..... ❁ ..... علم تو تم کیا ہے؟

صفحہ نمبر	عنوانات
191	..... حضرت مرشد عالم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا بندے کو پہچاننا
192	..... ظن اور علم تو سم میں فرق
192	..... صاحب نظر لوگوں کی کیفیت
194	..... فراست اکابر کی نظر میں
195	..... حصول فراست کے لیے پانچ شرائط
196	..... حصول فراست کی پہچان
197	..... چار صاحب فراست لوگ
199	..... اکابر کی فراست کے واقعات
199	..... سیدنا صدیق اکبر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی فراست
200	..... سیدنا عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> کی فراست
205	..... سیدنا عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small> کی فراست
206	..... سیدنا علی <small>رضی اللہ عنہ</small> کی فراست
206	..... سری سقّی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی فراست
207	..... جنید بغدادی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی فراست
208	..... امام اعظم ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی فراست
208	..... سید احمد بدوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی فراست
209	..... ابراہیم دسوقی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی فراست
209	..... مرزا مظہر جان جاناں <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی فراست
210	..... حضرت مولانا احمد علی لاہوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی فراست
210	..... حضرت عبدالملک صدیقی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی فراست

صفحہ نمبر	عنوانات
212	..... حضرت بابو جی عبداللہ رحمہ اللہ کی فراست
214	..... نور باطن کو حاصل کرنے کی ضرورت
217	① جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں
219	..... دنیا فانی ہے
220	..... دنیا ایک دن کی ہے
220	..... دنیا، مومن کے لیے قید خانہ
221	..... انسان، دنیا کے دھوکے میں گرفتار
222	..... موت کے لیے کون تیار؟
223	..... نماز کی پابندی کی برکت
225	..... موت اٹل ہے
226	..... دنیا ایک لمحے کی ہے
226	..... ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی حکیمانہ نصیحت
229	..... مقصدِ زندگی اللہ کی بندگی
229	..... نعمتوں کے چھن جانے کا نام موت ہے
231	..... نعمتوں کے غلط استعمال کی سزا..... جہنم
233	..... نعمت کے صحیح استعمال کا انعام..... جنت
235	..... آج وقت ہے
236	..... نعمتوں کا صحیح استعمال، نعمتوں کے اضافے کا ذریعہ ہے
237	..... دل آنسوؤں سے دھلتا ہے
238	..... عیب گوئی اور طعنہ زنی کا انجام

صفحہ نمبر	عنوانات
240	..... مال کی محبت کا انجام
241	..... مال کی تزکوۃ ادا کریں
242	..... سانپ اور بچھوؤں کی غاریں
244	..... دلوں کو جلانے والی آگ
244	..... عبرت حاصل کرو
245	..... آج توبہ کر لیں
247	② نعمتوں کا شکر ادا کریں
249	..... انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار
249	..... آنکھ، کان کی تفصیلات
250	..... دل کی تفصیلات
250	..... دماغ کی تفصیلات
251	..... انسان کے اندر اللہ کی نشانیاں
252	..... تخلیق کائنات میں غور و فکر
253	..... وائرس انسان کے لیے ذریعہ معبرت
253	..... تخلیق انسانی کا مقصد
254	..... انسان کا لقمہ بننے میں مراحل
256	..... انسان کی ناشکری
257	..... کتنے کی شکرگزاری
259	..... گھوڑے کی اپنے مالک سے وفاداری
261	..... ہماری بے وفائی

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(سورۃ الاحزاب: ۲۰)

تعمیر انسانیت (سیرت مبارکہ کی روشنی میں)

بیان: محبوب العلماء و الصالحین، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا مجید ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: ۵ فروری 2012ء بروز اتوار ۱۲ ربیع الاول، ۱۴۳۲ھ
موقع: بیان بعد نماز مغرب، بیان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مقام: جامع مسجد اللہ اکبر، ڈیفنس سوسائٹی، لاہور

اقتباس

نبی ﷺ نے اس روحانی اور اخلاقی تبدیلی کے لیے سختی کا راستہ نہیں اپنایا۔ محبت و الفت کا راستہ اپنایا.....
 نبی ﷺ نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی پیدا کی اور اللہ کے بندوں کی محبت بھی پیدا کی۔ یہ محبت ہی تھی جس نے ان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا اور ان کو صحیح معنوں میں انسان بنادیا۔ عقل حیران ہے کہ ۲۳ سال کے قلیل عرصے میں ان کو ایسا شیر و شکر بنا دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ رب کریم نے جو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں گواہی دی کہ

{رَحْمَتِي يُبَيِّنُهُمْ}

”وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم و کریم تھے۔“

(حضرت مولانا ابوالفتح محمد رفیع نقشبندی مجددی مدظلہ)

تعمیرِ انسانیت (سیرتِ مبارکہ کی روشنی میں)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَکَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِمَاہِہِ وَالَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ:

قَدْ عُوِذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰہِ اَسْوَدُ حَسَنَۃٍ} (الحزاب)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ

((بَعِثْتُ لَكُمْ مَكَارِہَ الْاَخْلَاقِ)) (المسند رسی النجیین، رقم: 4221)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ

((اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا)) (سنن ابن ماجہ، رقم: ۲۲۵)

مُنِیْخَانِ زَبَّیْکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ ۝

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَارِکِ وَسَیِّدِہِ

دنیا کا ناپائیدار نظام حکومت:

تاریخِ انسانیت پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے حکمران فاتح اور بادشاہ آئے جو قوموں کے جان و مال پر قابض ہوئے۔

... ایک ملک کو اجڑا، دوسرے کو بسایا،

... ایک کو گھٹایا، دوسرے کو بڑھایا،

... ایک سے چھینا دوسرے کو دیا۔

ان کی تلواروں نے بڑے بڑے مجرموں کو روپوش ہونے پر مجبور تو کر دیا مگر وہ تجباؤں کے روپوش مجرموں کو جرائم سے نہ روک سکے۔ انہوں نے گلی کوچوں میں تو امن قائم کر کے دکھا دیا مگر من کی دنیا میں امن قائم نہ کر سکے۔ بلکہ ہر قسم کی روحانی بربادی انہیں کے درباروں سے پھیلی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے وضع کردہ قوانین کی عمر لمبی نہ رہی۔ بلکہ ان کے اپنے شاگردوں اور پیروکاروں نے ان کے قوانین کو بدل ڈالا۔

انبیائے کرام علیہم السلام..... انسانیت کے نجات دہندہ:

اُرد دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلی تو صرف ان ہستیوں سے پھیلی جن کو انبیائے کرام علیہم الصلوٰات و تسلیمات کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ قومیں جب بھی مشکلات میں پھنسیں تو انبیائے کرام علیہم السلام نے ہی آکر انہیں نکالا۔ اس سلسلے میں دو مثالیں سامنے رکھیے۔

۱) بنی اسرائیل کی مثال:

بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ حتیٰ کہ ان کو حکومت بھی مل گئی۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اور بد عملی کی زندگی اختیار کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کو پھر ذلیل و خوار کر کے نکال دیا۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام ان کے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے اور انہوں نے پھر ان کو اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔

۲) اہل عرب کی مثال:

دوسری مثال اہل عرب کی ہے۔ نبی ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے مکہ مکرمہ

کے مشرکین جہالت کی زندگی گزار رہے تھے۔ قتل و غارت، ظلم و ستم، جنگ و جدل اور لوٹ مار ان کا شیوہ تھا۔ بے حسی کی انتہا دیکھیے کہ دوستوں کی محفل میں گوشت کھانے کے لیے زندہ جانور سے گوشت کاٹ کر پکایا کرتے تھے۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ زندہ جانور کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ معمولی بات پر جو لڑائی شروع ہوتی تھی تو وہ سینکڑوں انسانوں کے مرنے کا سبب بن جاتی تھی۔ ”جس کی لاشھی اس کی بھینس“ والا قانون تھا۔ قیصر و کسریٰ ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں کو بھی میراث کے مال کی طرح تقسیم کر دینا ان کی عادت تھی۔ بدوہ کو ذلت و رسوائی کا طوق ڈالنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ ان کے لیے عام سی بات تھی۔ چنانچہ مشہور راکٹر کہتا ہے:

At that time, Arabia was the most degraded nation of the world.

”اس وقت عرب لوگ دنیا کی پسماندہ ترین قوم تھے۔“
یہ وہ ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، Wild Life (جنگلی زندگی) گزارنے والے لوگ تھے جن میں اللہ کے حبیب ﷺ تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے ان کو دین سکھایا اور ان جانور نما انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنایا۔

ایک حیرت انگیز انقلاب:

ایک نکتہ دلچسپ اور قابل توجہ ہے کہ یہ لوگ اتنے جاہل تھے کہ نبی ﷺ کی مبارک زندگی میں ان میں سے کوئی آدمی بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا۔ سب کے سب صحابہ پوری زندگی نبی ﷺ کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ آج تو

باہر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن نبی ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے باہر نہیں گیا۔ صرف ایک مثال ملتی ہے کہ نبی ﷺ نے جب خطوط لکھنے تھے تو وہ عبرانی اور سریانی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ تو اس وقت یہود سے Help (مدد) لی جاتی تھی۔ لیکن خدشہ یہ تھا کہ معلوم نہیں وہ آگے کیا لکھ دیں۔ چنانچہ ایک صحابی نے کہا: اے اللہ کے حبیب ﷺ میں زبان سیکھ کر آتا ہوں۔ وہ ایک مہینہ کے لیے گئے اور زبان سیکھ کر آ گئے۔ اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کہیں باہر سے جا کر تعلیم حاصل کی ہو۔

ان لوگوں کو نبی ﷺ نے علم کے ہیرے اور موتی عطا کیے، وحی کی بارش ہوئی، اور پھر ایسی بہار کا موسم کھلا کہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا۔ آپ ﷺ کی تعلیم پاکر صحابی رضی اللہ عنہم اخلاق کی اعلیٰ قدروں تک پہنچ گئے۔

..... جو جاہل تھے وہ عالم بنے۔

..... جو عالم تھے وہ عادل بنے۔

..... جو غاصب تھے وہ امین بنے۔

..... جو عزتوں کے لئیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بنے۔

..... جو جنگ انسانیت تھے وہ فخر انسانیت بن گئے۔

نبی ﷺ نے ان کو ایسے مکارم اخلاق کی تعلیم دی کہ وہ پورا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے اخوت، الفت، بہداری، ایثار، تواضع، سینہ بے کینہ اور پرسوز دل جیسی نعمتیں عطا فرمادیں۔ چنانچہ ان میں سے ہر ہر بندہ ”خليفة الله في الارض“ بننے کی اہلیت پا گیا۔

نبی ﷺ کی انقلابی پالیسی..... محبت اور نرمی:

نبی ﷺ نے اس روحانی اور اخلاقی تبدیلی کے لیے سختی کا راستہ نہیں اپنایا۔ محبت و الفت کا راستہ اپنایا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتا ہے جو سختی کے اوپر نازل نہیں فرماتا۔ (مسند احمد، رقم: ۱۶۸۰۲) محبت کا راستہ سب سے زیادہ قوت والا راستہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں:

Love is the greatest power in the world.

”دنیا کی سب سے بڑی طاقت محبت ہے“

نبی ﷺ نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی پیدا کی اور اللہ کے بندوں کی محبت بھی پیدا کی۔ یہ محبت ہی تھی جس نے ان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا اور ان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیا۔ عقل حیران ہے کہ ۲۳ سال کے قلیل عرصے میں ان کو ایسا شیر و شکر بنا دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ رب کریم نے جو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں گواہی دی کہ

﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفق: ۲۹)

”وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم و کریم تھے۔“

اصحاب رسول ﷺ کی صفات حمیدہ کا ایک جائزہ:

آئیے! ان صفات حمیدہ کا جائزہ لیں کہ جن کی وجہ سے وہ ان اخلاقی بلند یوں تک پہنچے۔ ان میں سے کچھ صفات انفرادی تھیں اور کچھ اجتماعی۔ اب ہم ذرا ان کی ان Qualities (خوبیوں) کی Scanning (مشاہدہ) کریں گے۔

انفرادی صفات

① طلب علم:

سب سے پہلے طلب علم کی صفت ہے۔ نبی ﷺ نے ہر ہر بندے کو علم کا طالب بنا دیا تھا۔ فرمایا:

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) (سنن ابن ماجہ، رقم: ۲۲۰)

”علم کا طلب کرنا ہر مسلمان (مرد اور عورت) پر لازم ہے“

((اُطْلَبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ)) (تفسیر روح البیان، سورۃ الکہف)

”تم بچھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک علم کو حاصل کرو“

امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، فرمایا:

((اَلْعِلْمُ نُورٌ)) (الموطا، رقم: ۲۳۰) ”علم روشنی ہے“

علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔

آج آپ جانتے ہیں کہ جو قوم علم میں آگے بڑھ جاتی ہے وہ پوری دنیا میں

غالب آ جاتی ہے۔

② بامقصد زندگی:

نبی ﷺ نے ان کو بامقصد زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ اس کو کہتے ہیں Goal

Oriented Life (بامقصد زندگی) یعنی زندگی کا ایک مقصد ہو جسے انسان حاصل

کرے۔ فرمایا:

((اَفْحَسِبْتُمْ اَلَمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا)) (المومنون: ۱۱۰)

”کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا“

③ صدق و صفا:

نبی ﷺ نے ان کے اندر صداقت کے بیج بوئے۔ ان کو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔
 ((حُسْنِيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ)) (کنز العمال، رقم: ۳۳۷۳۲)
 خلوتوں میں بھی اور جلوتوں میں بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دو۔

④ نیکو کاری:

پھر نبی ﷺ نے ان کو نیکو کاری سکھائی اور بتلادیا:
 ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرہ: ۱۹۵)
 ”نیک کر، اللہ تعالیٰ نیک کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں“

⑤ تواضع:

نبی ﷺ نے ان کے اندر سے غرور اور تکبر کو ختم کیا اور ان کے اندر تواضع پیدا کی۔ بتلادیا:

((مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ)) (کنز العمال، رقم: ۸۵۰۸۰)
 ”جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اسے اللہ بلند یاں عطا فرماتا ہے“

⑥ تحمل مزاجی:

پھر نبی ﷺ نے ان کے اندر تحمل مزاجی (Fore bearance) پیدا کی۔ گویا یہ سمجھا دیا کہ انسان معمولی باتوں پر Instantaneous react نہ کرے، بھڑک نہ اٹھے بلکہ باہمت بنے، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے۔ اور پھر من سب قدم

اٹھائے۔

یہ تحمل مزاحی بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دس سال رہے اور خدمت کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دس سال میں اللہ کے نبی ﷺ نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ کبھی ڈانٹا اور نہ کبھی نبی ﷺ نے بولنا چھوڑا۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک بچے کی تربیت ہوئی اور زندگی میں کبھی مار کا موقع ہی نہیں آیا۔ آج ہمیں دیواروں پر لکھ کر لگانا پڑتا ہے ”مار نہیں پیار“۔ اللہ کے حبیب ﷺ نے Practically (عملاً) کر کے دکھا دیا کہ بچوں کی تربیت ایسے بھی ہوتی ہے۔ پیار کے ذریعے، محبت کی وجہ سے تم جو چاہو گے تمہارے بچے ویسے ہی بننے چلے جائیں گے۔

⑥ مٹھاس:

پھر نبی ﷺ نے ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار رکھنے کی عادت ڈالی۔ ایک مرتبہ نبی ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا: میں تمہارے اندر ایمان تو دیکھتا ہوں، مگر ایمان کی حلاوت نہیں دیکھتا۔ اے اللہ کے حبیب ﷺ! وہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا: ایک دوسرے کے ساتھ الفت، محبت اور پیار کے ساتھ پیش آنا۔ گویا نبی ﷺ نے بتا دیا کہ مومن رف اور نف نہیں ہوتا بلکہ

((الْمُؤْمِنُ حُلُوٌّ)) (کنز العمال، رقم: ۱۶۱۳)

”مومن کے اندر مٹھاس ہوتی ہے۔“

وہ بات کرتا ہے تو بات کے اندر شیرینی ہوتی ہے۔ وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے سکونِ قلب کا سبب بنتا ہے۔ تو مومن ایک Sophisticated طبیعت رکھنے والا انسان ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کے لیے با صبر رحمت بن جاتا

ہے۔ فرمایا:

((إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

(سنن الترمذی، رقم: ۱۸۳۷)

”کہ تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا“

⑧ اخلاص:

پھر اللہ کے نبی ﷺ نے انہیں اخلاص کی تعلیم دی کہ ہم دنیا میں جو بھی کوئی کام کریں کسی دنیاوی منفعت یا ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ اسلام کی ایک ایسی بنیادی تعلیم ہے جس نے ایک مومن کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ کی اسی تعلیم کی برکت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اخلاص کے ایسے پیکر بنے کہ ان کی زندگیاں آنے والی انسانیت کے لیے روشن نمونہ بن گئیں۔

اجتماعی صفات

نبی ﷺ نے ان کے اندر ایسی اجتماعی صفات بھی پیدا کیں، جن سے ان کا معاشرہ ایک پرسکون اور مثالی معاشرہ بن گیا۔

(1) مساوات:

مثال کے طور پر: صحابہ کرام کو سمجھایا:

”نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے“

(مسند احمد، رقم: ۲۳۳۸۹)

آج اس Scientific Word (سائنسی دنیا) میں، دنیا مساوات کی اس تعلیم

کو بڑا عظیم اصول سمجھتی ہے۔ جبکہ نبی ﷺ چودہ سو سال پہلے اس اصول کو بتا دیا تھا۔

(2) انصاف:

پھر نبی ﷺ نے معاشرے کی بنیاد انصاف پر رکھی۔ بتا دیا:

﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (الحجرات: ۹)

”انصاف کرو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں“

بتایا کہ

”کفر سے حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم سے حکومت کبھی نہیں چل سکتی“

اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں پرسکون زندگی گزارو تو انصاف کرنا پڑے گا۔ انصاف ایسا کہ جو نظر بھی آئے کہ انصاف ہو رہا ہے۔

(3) غنودر گزر:

نبی ﷺ نے غنودر گزر کی تعلیم دی۔ ایک خوبصورت بات کہی، فرمایا:

﴿صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ﴾

(شعب الایمان، رقم: ۷۵۸۵)

”جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے“

اور فرمایا:

﴿وَاحْسِنُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ﴾ (کنز العمال، رقم: ۸۵۰۸)

”اور جو تجھ سے برا کرے تو اس سے اچھا سلوک کر لے۔“

یہ نبی ﷺ کا حکم ہے۔ امر کے صیغے ہیں۔ گویا مومن کی تعریف بیان کی کہ وہ کیسے ہوا کرتا ہے؟

(4) ایثار:

نبی ﷺ نے ان کو ایثار کی تعلیم دی کہ دوسروں کو اپنے پر فوقیت دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ دوسرے بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جنگ یرموک میں ایک سپاہی بزاز خمی ہو چکا تھا۔ ڈی ہائیڈریشن ہو چکی۔ بلیڈنگ کی وجہ سے کمزوری ہو چکی۔ اور سخت گرمی کا موسم ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے: اَلْعَطَشُ ”پیارا“۔ ان کے چچا زاد بھائی ان کو پانی پلانے کے لیے مشک لے کر آئے۔ مگر جب پانی پلانے لگے تو کسی اور زخمی نے یہی بات کی اَلْعَطَشُ۔ تو انہوں نے منہ کو بند کر لیا اور اشارہ کیا کہ دوسرے کو پہلے پانی پلاؤ۔ وہ پانی لے کر دوسرے کی طرف گئے۔ اس وقت تیسرے کی طرف سے آواز آئی اَلْعَطَشُ۔ دوسرے نے بھی منہ بند کر لیا اور کہا کہ ادھر جاؤ۔ جب یہ تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ یہ لوٹ کر دوسرے کی طرف آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور جب پہلے کی طرف آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ آخری لمحے میں بھی وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے بن گئے تھے۔

(5) اخوت:

پھر نبی ﷺ نے ان کے اندر اخوت کو پیدا کیا۔ فرمایا: تم تجس نہ کرو۔ کسی کے عیبوں کو ڈھونڈنے میں نہ ملو۔

«وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا»

”ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، آپس میں بغض نہ رکھو اور نہ ہی آپس میں اختلاف رکھو“

اور آخر میں فرمایا:

((وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا)) (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۶۲۳۹)

”اللہ کے بندو! تم بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔“

جب مہاجرین مدینہ تشریف لائے تو نبی ﷺ نے ان کی مواخات کروائی۔ تاریخ انسانیت میں انسانی بھائی چارے کی ایسی مثال اور کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ کس طرح انہوں نے بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری۔

(6) ستر پوشی:

نبی ﷺ نے ان کو ستر پوشی کی تعلیم دی کہ تم اگر اپنے کسی بھائی کا عیب دیکھو تو اس کی ستر پوشی کرو اور اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہو۔ فرمایا:

((مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (صحیح البخاری، رقم: ۲۲۶۸)

”جو اپنے مومن بھائی کے (عیبوں) کی ستر پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس (کے عیبوں) کی ستر پوشی کرے گا۔“

(7) برائی کا خاتمہ:

نبی ﷺ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، برائی ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے، اس کو ابتدا سے ختم کریں۔ اس کو کہتے ہیں:

”برائی کو ابتدا سے ختم کرو۔“ Nip the evil in the bud.

یہ بھی فرمایا کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے اسے روکو اگر ممکن نہ ہو تو زبان سے اظہار خیال کر دو، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کم از کم دل میں ہی اسے برا سمجھو۔

(8) ازدواجی زندگی:

پھر ازدواجی زندگی بہت محبت و پیار سے گزارنے کی تعلیم دی۔ کیونکہ ایک فیملی یونٹ پہلی معاشرتی اکائی ہوتا ہے۔ لہذا خوشگوار ازدواجی زندگی خوشگوار معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ فرمایا:

«تَحْيُوا كُفْرَكُمْ خَيْرٌ كُمْ لَا هَيْلَ» (سنن الترمذی، رقم: ۲۸۳۰)

”تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہے“

(9) نفع رسانی:

پھر نبی ﷺ نے ایک بات فرمائی:

«تَحْيِرُ النَّاسِ مَنْ يَنْقَعُ النَّاسُ» (کنز العمال، رقم: ۴۴۱۵۴)

”انسانوں میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانے کا سبب ہو“

ذرا غور کیجیے! آج اس کسوٹی پر ہم اپنے آپ کو تو لیں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟

(10) خدمتِ خلق:

پھر نبی ﷺ نے فرمایا:

«وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»

(شعب الایمان، رقم: ۱۶۹۵)

”اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے کاموں میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔“

کیا خوبصورت Concept (تصور) دیا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کے کام

آئیں گے، اس کی تکلیف کے دور کرنے میں، اس کی مصیبت کے دور کرنے میں، اس کی پریشانی بانٹنے میں لگیں گے تو اتنی دیر اللہ ہماری مدد کرے گا۔

(11) محاسبہ:

نبی ﷺ نے تعلیم دی کہ:

((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) (الادب المفرد: ۸۳)

”تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا“

لہذا انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا:

حَامِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا (کنز العمال: ۴۳۲۰۳)

”اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے“

لہذا انسان اگر اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ مجھ سے حقوق کی ادائیگی میں کہاں کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو وہ بہت سی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور اللہ اور مخلوق کی نظروں میں مقبول بن جاتا ہے۔

(12) اخلاقی حمیدہ:

نبی ﷺ نے ان کو اخلاقی حمیدہ کی تعلیم دی۔ فرمایا:

((تَخَلَّفُوا بِأَخْلَاقِي إِلَهُ))

(ارشاد ساری، فی باب قول اللہ تعالیٰ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ احیاء علوم الدین: ۳/۳۰۶)

انسانیت کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ رب العزت کے اخلاق پیدا کرے۔ اور واقعی! نبی ﷺ نے ایسی محنت فرمائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر یہ ساری صفات پیدا ہو گئی تھیں۔

تعمیر انسانیت..... فکری تبدیلی کا ایک واقعہ:

نبی ﷺ نے لوگوں کی اخلاقی قدروں میں کس طرح تبدیلی پیدا فرمائی اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک واقعہ سن لیجیے:

نبی ﷺ تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو اٹھائے ہوئے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ نبی ﷺ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے: اے اللہ کے حبیب! مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے۔ پوچھا: کیا ہوا؟ کہنے لگے:

میں اسلام لانے سے پہلے اتنا سنگدل انسان تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں سفر پر تھا میرے ہاں بیٹی ہوئی، میری بیوی نے اس بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھجوا دیا۔ میں سفر سے لوٹا اور میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی: بیٹی ہوئی تھی دفن کر دی۔ میں نے کہا: قصہ ختم ہوا۔

وہ بیٹی میری سالی کے ہاں پلتی رہی۔ حتیٰ کہ لڑکپن کی عمر کو پہنچ گئی۔ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ گئی۔ وہ کبھی کبھی اس کے ساتھ میرے گھر بھی آتی رہی، میں اسے اپنی سالی کی بیٹی سمجھتا، میں بھی اس کی باتیں سنتا، مجھے اچھی لگتیں۔ وہ بچی کبھی میری گود میں آ جاتی میں اظہارِ محبت بھی کر دیتا۔ حتیٰ کہ اس بچی سے میں محبت کرنے لگ گیا۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ اب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں اور اسے بہت محبت دے رہا ہوں۔ تب اس نے یہ راز کھولا کہ یہ تو ہماری بیٹی ہے۔ کہتے ہیں: میں نے یہ سنا تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی لیکن میں نے بیوی کو اظہار نہیں کیا۔

دو چار دن گزرے۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا: کتنا اچھا ہوا اگر میں اس کو

اپنے ساتھ بازار لے جاؤں۔ اس نے کہا: لے جائیں۔ میں نے اس چھوٹی سی پھول جیسی بیٹی کو اٹھایا اور میرے اندر کا حیوان اس وقت پوری طرح تیار تھا کہ میں اس بچی کو زندہ دفن کر دوں۔ میں دیرانے میں گیا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو مٹی میرے کپڑوں پر پڑ رہی تھی اور وہ چھوٹی بچی میرے کپڑوں کو جھاڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی: ابو! آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں۔ آپ کے کپڑوں پر مٹی پڑ رہی ہے۔ میرے دل میں اس کا احساس نہیں تھا۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے اس بچی کو پکڑ کر گڑھے میں پھینکا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ معصوم بچی رونے لگ گئی۔ کہنے لگی: میرے سر پر مٹی پڑ رہی ہے، میرے آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے، ایسا نہ کریں مجھے کیوں مٹی میں ڈال رہے ہیں؟ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ اے اللہ کے حبیب! میں مٹی ڈالتا رہا، ڈالتا رہا، حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا۔ میں ایسا انسان تھا، آپ تشریف لائے، آپ کی وجہ سے ہم نے کلمہ پڑھا، آپ نے ہمیں اخلاقی عقیدہ سکھائے اور ایسی محبتیں سکھائیں۔ اے اللہ کے حبیب! یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں اسے سینے سے لگا رہا ہوں۔

یہ تعمیر انسانیت ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اب ان کو دوسرے کے بچے کے ساتھ بھی ایسی محبت اور ایسی الفت ہو گئی۔

سرزمینِ عرب..... ہیروز کی نرسری:

جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی ﷺ کی عظمت آپ کے شاگردوں سے پہچانی جاتی ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ایسی پاکیزہ

اور مقدس جماعتِ حرمِ فلک نے کبھی نہیں دیکھی۔ غیروں کو بھی یہ حقیقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ چنانچہ ایک مغربی مؤرخ لکھتا ہے:

After the the death of MUHAMMAD Arabia
became the nursery of heroes.

”نبی ﷺ کے پردہ فرمانے کے بعد عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی۔“
جیسے پھولوں کی نرسری ہوتی ہے، اس میں لاکھوں پھول ہوتے ہیں۔ ایسے ہی
عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی۔ کہ جو شخصیت انھی وہ وقت کی ایک قائد شخصیت
بن گئی۔ اب اگر غیر میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو واقعی! یہ بات کتنی عظیم ہے کہ
اللہ کے حبیب ﷺ نے ان کو ایسی قائدانہ صلاحیتیں عطا فرمادیں۔

اسلامی لیڈرشپ کی کیس سٹڈی:

ہم لوگ آج کی Most modern World (جدید دنیا) میں زندگی
گزار رہے ہیں۔ آج یونیورسٹیوں کے اندر Management (نظم و نسق) کا
مضمون پڑھایا جاتا ہے جس میں لیڈرشپ کے بارے میں تفصیل پڑھائی جاتی ہیں۔
ذرا دیکھیے کہ چودہ سو سال پہلے محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ نے
صحابہ کے اندر کیسی قائدانہ صلاحیتوں کو پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ ایک Case
Study ہے۔ جیسے یونیورسٹیوں میں کچھ سمجھانے کے لیے اس کی عملی مثالیں دکھاتے
ہیں جسے Case Study کہتے ہیں کہ ذرا ان مثالوں کو دیکھو۔ بھئی! اللہ نے جو
ٹرینلین آف برین سلز دیے ہیں ان کو استعمال کر کے ذرا خود دیکھو کہ تعلیمات نبوی
سے اصحاب رسول ﷺ کی زندگی میں کیسا انقلاب آ گیا تھا؟

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی

نبی ﷺ کے ایک ساتھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آئیے! آج کی لیڈر شپ کی Qualities (خوبیوں) کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اس معیار پر کس قدر پوری اترتی ہے۔

دو بیبیہمیں کی دو دعائیں:

ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں دو بیبیہمیں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے دو دعائیں مانگیں۔

..... ایک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی:

﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾ (طہ: ۲۹)

تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔

..... اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے دعا مانگی:

((اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)) (سنن ابن ماجہ، رقم: ۱۰۲)

”اے اللہ! عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو سر بلندی عطا فرما، عزت عطا فرما۔“

اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے خلیفہ راشد بنے۔ نبی اس لیے نہ بنے کہ اللہ کے حبیب ﷺ نے خاتم النبیین تھے۔ اور آپ ﷺ نے فرما دیا: ((لَوْ كَانَتْ بَعْدِي نَبِيٌّ لَّكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ)) (سنن الترمذی، رقم: ۱۹۳۰) اگر میرے بعد کوئی نبی آتا ہوتا تو عمر (کو اللہ نے وہ اہلیت دی تھی کہ یہ) نبی ہوتے۔

قبل از اسلام طبیعت کی سخت گیری:

اسلام لانے سے پہلے عمر ؓ کی اپنی Personality (شخصیت) ایسی تھی کہ بہت سخت گیر طبیعت تھی۔ اس کو کہتے ہیں Personality Trait (شخصی صفت)۔ جابر قسم کی شخصیت تھی۔ اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق ؓ نے فرمایا تھا:

أَجَبْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (جامع الاصول فی احوال العرب: ۸/۲۰۵)

”تم تو جاہلیت میں اتنے سخت تھے۔“

ان کی طبیعت میں سختی اور جسم میں قوت بہت تھی۔ چنانچہ اگر ان کے قبیلے کا کوئی بندہ مسلمان ہوتا تھا تو یہ اس کو بہت زیادہ سزا دیتے تھے۔ لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے۔

قبول اسلام:

سیرت کی کتب میں لکھا ہے کہ قریش مکہ نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم میں سے کوئی ہجو مسلمانوں کے پیغمبر ﷺ کا قصہ ہی سمیٹ دے۔ کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: ہاں! یہ Assignment (کام) میں پوری کر دیتا ہوں۔ لوگوں کو یقین تھا کہ یہ اتنا بہادر لیڈر اور بے باک انسان ہے کہ یہ ایسا کر گزرے گا۔

چنانچہ گرمی کا دن ہے۔ عمر ؓ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور لے کر چل پڑے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی ﷺ کو جہاں پائیں گے وہیں شہید کر دیں گے۔ راستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ ؓ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عمر ؓ کو دیکھا تو پوچھا: عمر اکھاں جا رہے ہو؟ کہا: مسلمانوں کے پیغمبر ﷺ کا قصہ سمیٹنے کے لیے۔ انہوں نے

کہا: پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کے بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو گئے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ وہیں سے رخ بدلا اور بہن کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز سنی جیسے گھر میں میاں بیوی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھولا گیا۔ پوچھا: کیا پڑھ رہے تھے؟ بتا تو چل گیا کہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے: کیا تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو؟ تو بہنوئی نے کہہ دیا: اگر اسلام سچ ہے تو سچ کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ بس یہ سنا تو وہیں بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ نیچے گرا دیا اور ان کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ بہن چھڑوانے کے لیے آئیں تو بہن کو بھی تھپڑ لگا دیا۔ حتیٰ کہ اس کے منہ سے خون آ گیا۔ بہن نے ان کا راستہ روکا۔ انہوں نے کہا: ہٹ جاؤ، میں تمہیں مار دوں گا۔ تو بہن نے جواب دیا: ”عمر! جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ تم ہمارے جسموں سے جان تو نکال سکتے ہو مگر ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔“ بہن کے تڑپا دینے والے الفاظ عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر بجلی بن کر گرتے ہیں۔ کہتے ہیں: اچھا! بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا: تم ناپاک ہو۔ پہلے تمہیں غسل یا وضو کر کے پاک ہونا پڑے گا۔ چنانچہ وہ پاک ہو گئے اور قرآن سنا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ دایر ارقم میں آ کر کلمہ پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ (السيرة النبوية لابن اسحاق: ۱/۶۳)

تعلیمات نبوی کا اثر:

یہ عمر رضی اللہ عنہ جن کی طبیعت اتنی سخت گیر تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھوں میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نئے سانچے میں ڈھال دیا۔ آپ معمار انسانیت تھے۔ آپ نے ان کی شخصیت کو اس طرح بنایا کہ آج دنیا عمر رضی اللہ عنہ کی بلند یوں کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔

لیڈرشپ کے گیارہ اصول

1983ء میں لیڈرشپ کوالٹی کے بارے میں کچھ Rules (اصول) لکھے گئے جو Management (نظم و نسق) کی کتابوں میں آج ملتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک Document (دستاویز) ہے۔ US Army یو ایس آرمی نے اسے Compile (مرتب) کیا اور اسے کہتے ہیں:

"Eleven Rules of Leadership" (قیادت کے گیارہ اصول)
ہم ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی؟ نبی ﷺ نے ان کو کیسے صحیح انسان بنایا؟

پہلا اصول:

ان میں سے پہلا پوائنٹ ہے:

(1) Know yourself and seek self-improvement

"اپنی اہلیت کو سمجھیں اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے رہیں"

یعنی اپنے آپ کو سمجھو اور اپنے اندر اچھا کی پیدا کرنے اور بڑھانے کی کوشش میں لگے رہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مبارک شخصیت ایسی تھی کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے۔ اپنی Weakness (کمزوری) کو بھی جانتے تھے اور اپنی Strength (حافظت) کو بھی جانتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھانا ہے؟ اس لیے ہر نیک کام میں وہ سب سے آگے نظر آیا کرتے تھے۔ اور نیکی کرنے میں دوسروں کے لیے ایک مثال بن جایا کرتے تھے۔

دوسرا اصول:

(2) Make sound and timely decision

”برموقع فیصلہ کریں“

لیڈر شپ Qualities (خوبیوں) میں یہ دوسری کوالٹی ہے کہ انسان بر موقع، بر محل اور بروقت فیصلہ (Decision) کرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فہم و فراست عطا فرمائی تھی کہ بہت مناسب وقت پر Decision لیتے تھے۔ ان کی رائے دہی اور اللہ کی کتاب کے بالکل موافق ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا:

((كَانَ رَأْيُهُ مُوَافِقًا لِلْوَحْيِ وَالْكِتَابِ))

انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت قرآن مجید جن پارچات پر لکھا ہوا ہے وہ مختلف لوگوں کے پاس موجود ہیں، آپ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیجیے! چنانچہ انہوں نے (Timely) بروقت مشورہ دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سب پارچات کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید ایک جگہ جمع ہو گیا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔

پھر نبی ﷺ کے اس صحابی نے کتنے ایسے Decision (فیصلے) کروائے جو بر موقع تھے۔ Initiatives (بنیادی اقدام) لیے۔ مثلاً: پہلے آپ مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے اور ان کے واپس آنے کا کوئی اصول طے نہیں تھا۔ ایک رات گشت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے خاوند کی یاد میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ غصہ ﷺ نے بتایا کہ چار مہینے۔ چنانچہ انہوں نے اصول بنا دیا کہ ہر مجاہد

کو چار مہینے کے بعد واپس آ کر اپنے گھر میں رہنا لازمی ہوگا۔ تو وقت پر فیصلہ کرنا، Decision کا لینا، Initiatives کا لے لینا، یہ سیدنا عمرؓ کی مبارک زندگی میں ایک خاص بات نظر آتی ہے۔

تیسرا اصول:

(3) Set the Examples

”مثال قائم کریں“

یعنی جو لیڈر رہتا ہے اس کو اپنے آپ کو ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ چنانچہ گاندھی کا قول ہے:

We must become the change we want to see

”ہم جو تبدیلی چاہتے ہیں اسے (مثلاً) دیکھنا بھی چاہتے ہیں“

لوگ ناقد کو پسند نہیں کرتے، مومن کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جائے۔ چنانچہ لیڈر شپ کو الٹی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن کر رہے۔ سیدنا عمرؓ بھی دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بن کر زندگی گزارتے تھے۔ مثالیں دیکھیے:

⑤..... آپ کے زمانہ خلافت کی بات ہے۔ ایک طرف سے خوشبو آئی جو لوگوں میں تقسیم کرنی تھی۔ بیوی نے پوچھا: یہ خوشبو میں تقسیم کروں؟ فرمایا: نہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں کہ میں اس کو ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمایا: نہیں، مجھے یہ تو پکا اعتماد ہے کہ آپ اسے ٹھیک تقسیم کریں گی، مگر میرے دل میں یہ بات ہے کہ جب آپ خوشبو کو تقسیم کر رہی ہوں گی تو تقسیم کرنے کے دوران کچھ خوشبو تو آپ کے ہاتھوں کو بھی لگے گی، یہ جو تھوڑی سی خوشبو کا استعمال ہوگا میں اپنے گھر والوں کے

لیے اس کو بھی جائز نہیں سمجھتا۔ (الرحمد لاسمہ بن ضیل: ۱۱۹/۱)

⑤..... سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رات کو بیٹھے کچھ امور خلافت کا کام کر رہے تھے۔ دروازے پر دھک ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کون؟ جواب آیا: آپ کا بھائی علی المرتضیٰ آیا ہوں۔ فرمایا: تشریف لائیے! چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، استقبال کیا، بٹھایا اور بٹھا کر ایک سوال پوچھا: بھائی علی! کوئی ذاتی بات کرنی ہے یا انتظامی امور کے متعلقہ بات کرنی ہے۔ فرمایا: نہیں، میں تو ایک ذاتی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چیزوں کو سمیٹا اور پھونک مار کر چراغ کو بجھا دیا اور کہا کہ اچھا اب ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حیران ہوئے۔ فرمایا: عمر! مہمان کے آنے پر چراغ کو جھلایا کرتے ہیں، بجھایا تو نہیں کرتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: علی! آپ نے ٹھیک کہا، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلا رہے۔ تو ایک مثال قائم کر کے دکھا دی کہ لیڈر شپ کی صفات کیسی ہوتی ہیں۔ (حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات: ص ۱۰۴)

⑥..... صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجلس ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ سب نے ٹل کر مشورہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کے امیر المومنین ہیں مگر ان کی اکتانک کنڈیشن بہت کمزور ہے۔ لباس بھی پورا صحیح نہیں ہوتا، کھانے پینے میں بھی وسعت نہیں، تو ان کا جو مشاہرہ ہے اس میں اضافہ کرنا چاہیے..... آج ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم انگریمنٹ کے آنے کے وقت اللہ سے دور کھٹ نقل پڑھ کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ڈبل ٹرپل انگریمنٹ آجائے..... ذرا ان کا حال دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے صحابہ مشورہ کر رہے ہیں، سب کا متفقہ خیال ہے کہ تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو کون کہے؟ کہنے لگے کہ یہ تو Difficult Task (مشکل کام) ہے۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ نبی ﷺ کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا جو عمر رضی اللہ عنہ کی

صاحبزادی بھی ہیں، ان کو واسطہ بناتے ہیں۔ چونکہ ام المؤمنین بھی ہیں اور بیٹی بھی ہیں، اس لیے ان کی بات سنی جائے گی۔

چنانچہ انہوں نے ایک دو بندے بھیجے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ عمر رضی اللہ عنہ کو سفارش کر دیں کہ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی تنخواہ جو وہ بیت المال سے لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرویں، تاکہ ان کو آسانی ہو جائے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ بات کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں بتاؤں گی۔ فرمایا: حفصہ! اگر تو مجھے بتا دیتی تو میں ان لوگوں کو سیدھا کر دیتا۔ وہ مجھے مشورے دیتے ہیں کہ تم تنخواہ بڑھا لو، لیکن تم بتاؤ کہ تمہارے گھر میں نبی ﷺ کا لباس کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ گیر و رنگ کے کپڑے تھے، قافلے آتے تھے تو اس دن پہن لیا کرتے تھے، باقی نارمل ہی لباس ہوتا تھا۔ کھانے میں بس خشک روٹی ہوتی تھی، میں اس کو کبھی کبھی گھی سے چیر دیا کرتی تھی، نبی ﷺ خود بھی خوش ہو کر کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، سادہ سی زندگی تھی۔ فرمایا: حفصہ! اللہ کے نبی ﷺ نے ایک روشن مثال قائم کر دی، عمر اس راستے پر چلے گا تو اسی منزل پر پہنچے گا، راستہ بدل جائے گا تو منزل بھی بدل جائے گی۔ پھر فرمایا: حفصہ! میں کیسے تنخواہ زیادہ لے لوں، کیا معاشرے کا ہر بندہ اتنا کچھ کھا لیتا ہے جو میں کھا لیتا ہوں؟ جب تک ہر بندے کی انکم اتنی نہیں بن جاتی، عمر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیت المال سے اپنی تنخواہ کو زیادہ کرے۔ (تاریخ المدینہ المنورہ)

چوتھا اصول:

(4) Know your people and look out for their well being

”اپنے بندوں کی ضروریات کو جانو اور ان کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہو“

سیدنا عمرؓ عوام کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ کیا عجیب وقت تھا کہ عوام الناس میٹھی نیند سوتے تھے اور جوان کے نگران و نگہبان تھے وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں سے گزر کر اپنے عوام کے حالات معلوم کیا کرتے تھے کہ کون کس حال میں ہے؟ اور اگر کسی کو ضرورت مند پاتے تھے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بیت المال سے روزینہ متعین کیا جاتا تھا۔

پانچواں اصول:

(5) Keep your workers informed.

”ماتحتوں کو اپنی پالیسی سے باخبر رکھنا“

جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے کارکن ہیں، ان کو آپ اپنی پالیسی سے باخبر رکھیں۔ کئی دفعہ لوگ دوسروں کو انفارمیشن فراہم ہی نہیں کرتے۔ یہ کوئی اچھی لیڈر شپ نہیں ہوتی۔

حضرت عمرؓ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جن لوگوں کو گورنر بنایا کرتے تھے، ان کو خطوط لکھا کرتے تھے اور خطوط کے ذریعے، ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، بتاتے رہتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں: What to do, what not to do.

یہ دونوں باتیں متانی ضروری ہوتی ہیں۔ حضرت عمرؓ ان کو تفصیلاً بتاتے تھے کہ انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈیوٹی کو کیسے پورا کرنا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں:

Power and authority are for helping others grow.

چنانچہ معاشرے کے ہر ہر فرد کو پتہ تھا کہ اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عمرؓ ایک رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزر کر جا رہے تھے کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے آواز آرہی تھی۔ ایک بڑی عمر کی عورت کہہ رہی تھی: بیٹی! کیا بھینس نے دودھ دے دیا؟ اس نے کہا: جی دے دیا۔ پوچھا: کتنا دیا؟ اس نے کہا: تھوڑا دیا۔ کہنے لگی: چلو پھر کچھ پانی ملا کر مقدار پوری کر دو۔ بیٹی نے کہا: میں تو نہیں ملاؤں گی۔ وہ کہنے لگی: کیوں؟ اس نے جواب دیا: اس لیے کہ عمرؓ نے منع کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی مت ملائے۔ اس نے کہا: عمرؓ کو نسا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ بچی جواب دیتی ہے کہ عمرؓ نہیں دیکھ رہے تو عمر کے خدا تو دیکھ رہے ہیں (کنز العمال، رقم: ۳۷۸۳۵)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے ایک کامن پرسن (عام آدمی) کو بھی پتہ تھا کہ میرے کیا فرائض (Duties) ہیں اور مجھے کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔

چھٹا اصول:

(6) Develop sense of responsibility in workers

”کارکنوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنا“

جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں ایک احساس ذمہ داری ہو۔ آج احساس ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہم میں سے بہت کم لوگوں کو ہوگا۔ بہت ہی بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی چیز قوموں کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ آج آپ کسی نوجوان سے پوچھیں: کیسی نوکری ملی؟ کہے گا: بڑی اچھی نوکری ملی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ جی اتنی Basic

Pay (بنیادی تنخواہ) ہے، اتنا ہاؤس رینٹ ہے، اتنا میڈیکل الاؤنس ہے، اتنا کنوینس الاؤنس ہے، اتنے یونس ہیں، اتنی گریجویٹ ہیں، اور اتنی میڈیکل یو ہیں اور کام کوئی نہیں..... یعنی ہمارے نزدیک آج ایک اچھی جاب کی علامت یہ بن گئی کہ کام کوئی نہیں۔ اتنی حیرت ہوتی ہے! وہ قوم کیسے سنوے گی کہ جس کے نوجوان اس نوکری کو اچھا سمجھیں جہاں کام ہی کوئی نہ ہو؟ یہ تو افسوس کی بات ہے۔

مگر حضرت عمرؓ کا معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں کو کام دیا کرتے تھے اور ان کا احساس بھی کیا کرتے تھے، احساسِ ذمہ داری تھا۔ ان کے اپنے احساسِ ذمہ داری کا ایک واقعہ سن لیجیے!

ایک دفعہ رات کا وقت ہے، اپنے غلامِ مسلمؓ سے فرماتے ہیں: اسم! ہم نے اس شہر میں تو متعدد بار گشت کیا، آج ذرا صحرائیں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کس حال میں ہیں؟ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ مدینے طیبہ کے صحرائیں ایک قافلہ اتر اٹھا اور وہاں قیام پذیر تھا۔ وہاں گئے۔ دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے۔ ایک خیمے کے آگے ایک عورت اپنے دو بچوں کے ساتھ ہے اور آگ جل رہی ہے۔ سلام کیا، پوچھا: آپ کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا: ایک بیوہ عورت ہوں، میرے دو بچے ہیں اور ان کو کھانے پینے کو کچھ نصیب نہیں ہے، میں نے آگ جلائی ہے اور دیکھی رکھ دی ہے، اس میں صرف پانی ڈال دیا ہے، یہ میرے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ کچے گا اور ہم کھائیں گے، اور یہ رو رہے ہیں اور بالآخر روتے دھوتے یہ سو جائیں گے اور مجھ بیوہ کی رات گزر جائے گی۔ عمرؓ نے سنا تو انہوں نے اسمؓ کو ساتھ لیا، بیت المال آئے، اس کا دروازہ کھلوا دیا۔ وہاں سے آئے کی بوری لی اور کچھ شہد لیا اور گھی کا ڈبہ لیا اور یہ لے کر چل پڑے اور جو آٹے کی بوری تھی وہ وزنی تھی۔ اسمؓ کو کہا کہ اس کو میری پیٹھ پر

رکھو۔ حالانکہ غلام ساتھ ہے، اگر آپ چاہتے تو اس کو کہتے کہ بھئی! اس کو لے کر میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین! مجھے موقع دیجیے! میں اٹھا کر لے جاتا ہوں، فرمانے لگے: اسلم! کیا قیامت کے دن بھی تم عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے یا عمر کو خود اٹھانا پڑے گا؟ وہ چپ ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے: یہ میری ذیوٹی تھی کہ ان کو کھانا ملتا، نہیں ملا تو اب اس کا بوجھ مجھے اٹھانا ہے۔ انہوں نے خود آٹے کی بوری اٹھا کر پورا شہر کر اس کیا، وہاں پہنچے اور اس عورت کو آٹا، کھٹی اور شہد دیا اور کہا کہ ان بچوں کے لیے کچھ بنائے۔ اس نے کہا کہ اچھا میں برتن دھوتی ہوں، کچھ بناتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری آگ میں جلاتا ہوں۔ چنانچہ آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کو پھونک مارنے لگے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لکڑیاں گیلی تھیں تو بڑی پھونکیں مارنی پڑیں، لیکن آپ آگ جلانے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اسنے میں اس عورت نے برتن دھو لیے۔ پھر اس عورت نے برتن میں کھٹی ڈالا، آٹا ڈالا، شہد ڈالا، تاکہ کچھ حلوہ نما چیز بن جائے۔ بچے کچھ تھک سو گئے کر خوش ہو گئے۔ میں نے کہا کہ حضرت! اب یہ کھانا بنا لے گی، وقت کافی ہو چکا ہے چلتے ہیں۔ فرمایا: نہیں، ابھی بیٹھیں۔ بیٹھے رہے، حتیٰ کہ حلوہ بن گیا اور اس نے بچوں کو کھلایا، بچے کھانے لگے۔ بچوں کا پیٹ بھر گیا تو وہ بچے خوشی سے کھیلنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کو کھیلتا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ یہ خوب خوش ہیں تو پھر اٹھ کر چلے آئے۔ میں نے پوچھا: امیر المومنین! آپ نے اتنی دیر بیٹھ کر انتظار کیوں کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے! فرمایا: ”اسلم! میں نے ان آنکھوں سے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ ان آنکھوں سے ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھتا جاؤں“ سبحان اللہ! یہ ہوتی ہیں لیڈر شپ کی صفات، یہ ہوتے ہیں قوم کے ذمہ دار اللہ اکبر! (حیۃ الصالحین لکاندھلوی)

ساتواں اصول:

(7) Ensure tasks are understood and done.

”جائزہ لیتے رہنا کہ امور کی مکمل جاکہ بجا آوری ہو رہی ہے“

یہ لیڈر شپ کی ساتویں خوبی ہے۔ ان لیڈر شپ کے اصولوں کو طے کرنے کے لیے لاکھوں ماہرین نفسیات بیٹھے ہوں گے اور ان کی سٹڈیز کو سامنے رکھا گیا ہوگا۔ اور اتنی سٹڈی اور محنت کے بعد پھر ان کو فائل کیا گیا۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس بندے کے ذمے کام لگاتے تھے اس کا پتہ بھی کرتے تھے کہ وہ اپنا کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے! کہ کام ذمہ لگانے والے کیسے تھے؟ اور جن کے ذمے کام لگایا جاتا تھا وہ کیسے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حصص پہنچے۔ یہ Syria (شام) کا ایک شہر ہے۔ وہاں کے گورنر سے ملاقات ہوئی، پھر لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں اپنے گورنر کے بارے میں کوئی شکایت تو نہیں۔ انہوں نے کہا: جناب! ہمیں اپنے گورنر سے چار شکایات ہیں۔ فرمایا: بتاؤ کوئی؟

کہنے لگے: پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیوٹی پر صبح جلدی نہیں آتے، جب سورج خوب اوپر آ جاتا ہے تب یہ ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری شکایت بجا۔ دوسری شکایت کوئی ہے؟ انہوں نے کہا: دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن میں تو ہم سب کے کام کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، رات کو یہ کسی سے نہیں ملتے۔ دروازہ بند رہتا ہے۔ کہا: یہ بھی تمہاری شکایت بجا ہے۔ تیسری شکایت کیا؟ کہا کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورا دن یہ چھٹی کرتے ہیں، گھر سے نہیں نکلتے۔ فرمایا: یہ بھی تمہاری شکایت بجا۔ چوتھی شکایت بتاؤ! انہوں نے کہا: کبھی کبھی ان پر ایسا دورہ پڑتا ہے کہ جیسے موت

آجائے اتنا یہ دتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بھی تمہاری شکایت بجا۔

چنانچہ انہوں سعید بن عامر ؓ جو گورنر تھے ان کو بلا لیا اور کہا کہ یہ لوگ کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا ان کو جواب دے دیجیے! اب یہ سیدنا عمر ؓ کے زمانے کی کھلی کچھری ہے۔ ذرا اس کا بھی حال سن لیجیے!

لوگوں نے کہا کہ جناب! آپ دن چڑھے گھر سے نکلتے ہیں، جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو گورنر نے جواب دیا: جناب! میرے گھر میں کوئی خادم ہے نہ خادمہ۔ فقط میری بیوی ہے اور میں ہوں۔ مجھے اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرنی پڑتی ہے، صبح کے وقت میں آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں کہ روٹی اچھی بن جائے۔ پھر میری بیوی روٹی بنا دیتی ہے، میں گھر کے دوسرے کام سمیٹ دیتا ہوں اور پھر میں کھانا کھا کر گھر سے نکلتا ہوں تو اس طرح مجھے آنے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے۔ عمر ؓ بڑے خوش ہوئے کہ اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے بھی اتنی تواضع کہ گھر میں اپنی بیوی کے کاموں میں خود مدد کرتے ہیں اور اپنے لیے کوئی خادم اور خادمہ نہیں۔

فرمایا: اچھا! دوسری بات پوچھو! لوگوں نے کہا: جی! رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ عمر ؓ نے فرمایا: اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا: جی! میں نے اپنی زندگی کے اوقات کو تقسیم کر لیا ہے۔ میں نے دن اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور رات کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ میں دن میں لوگوں کے پاس ہوتا ہوں اور رات میں مصلے پر اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہوں۔ عمر ؓ سن کر خوش ہوئے۔

پھر پوچھا کہ تیسری بات کیا ہے؟ لوگوں نے تیسرا اعتراض کیا کہ جی! صبح میں ایک دن یہ گھر سے نہیں نکلتے۔ پوچھا: کیوں؟ انہوں نے کہا: اس لیے کہ میرے پاس

ایک سے زیادہ جوڑے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ جوڑا پہنا دیکھ رہے ہیں بس میرے پاس یہی ہے۔ اس لیے ایک دن ایسا آتا ہے کہ میں گھر میں لنگوٹ باندھ لیٹا ہوں اور اس جوڑے کو خود دھوتا ہوں۔ پھر مجھے اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب چونکہ مجھے کپڑے بھی دھونے ہوتے ہیں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے مہینے میں ایک دن اپنی اس ضرورت کے لیے فارغ کرنا پڑتا ہے۔ عمر بھر سن کر بہت حیران ہوئے۔ لوگوں نے بھی کہا: ہاں واقعی یہ ایک جائز ضرورت ہے۔

پوچھا: چوتھا اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ان پر موت کی سی غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ پوچھا: وہ کیوں؟ کہنے لگے: اہل مکہ نے جب غیب ﷺ کو شہید کیا تھا، پھانسی پر لٹکایا تھا، میں اس وقت مشرک تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، مشرکین کے ساتھ تھا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔

جس دھج سے کوئی متقل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے

غیب ﷺ جس طرح پھانسی کے پھندے تک چل کر گئے تھے، پھر جس طرح مشرکین نے ان کے اعضا کو پہلے کاٹا، تکلیف دی، پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے، اور تمہارے محبوب ﷺ تمہاری جگہ ہوتے۔ یہ سن کر غیب ﷺ نے ان کو جواب دیا تھا: میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میرے آقا ﷺ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ انہوں نے کہا: پھر ہم تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے، فرمایا: چڑھا دو۔ چنانچہ انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا۔ تختہ دار پر انہوں نے یہ دعا کی تھی: اللہ! میں جس حال میں ہوں میرے یوب کو یہ دکھا دینا۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ درمیان میں جتنے پردے تھے اللہ رب اعزّت نے ہٹا دیے، اللہ کے حبیب ﷺ نے ان کو آنکھوں سے دیکھا کہ دین اسلام

کی خاطر کس طرح جان دے رہے تھے۔ فرمانے لگے: جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو مجھے پشیمانی کا احساس ہوتا ہے کہ کاش! میں نے اس وقت اسلام قبول کیا ہوتا اور میں نے صیب رضی اللہ عنہ کی اس وقت مدد کی ہوتی، میں کیوں مشرکین کے ساتھ تھا؟ میں صیب کا ساتھی کیوں نہیں تھا؟ جب یہ بات یاد آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا گناہ قیامت کے دن معاف نہیں ہوگا، پھر میرے اوپر غم طاری ہوتا ہے اور موت کی کسی غشی طاری ہو جاتی ہے۔

عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس کو میں نے لوگوں کے امور کا نگران بنایا ہے، اللہ کا کتنا خوف اس کے دل میں موجود ہے۔ (حیاتِ الصحابہ لکاندھلوی مجید)

آٹھواں اصول:

(8) Train as a team

”کام کرنے والی ٹیم پیدا کرنی چاہیے“

جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنی عوام کو ایسی ٹیم پیش کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایسے تربیت کیا کرتے تھے اور انہیں کاموں پر بھیجا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک گھر میں کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب اپنی اپنی تمنائیں بیان کرو۔ کسی نے کہا: میرا دل چاہتا ہے یہ پورا مکان مال سے بھرا ہوتا اور میں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ دوسرے نے کہا: میرا دل چاہتا ہے، جیسے یہ اتنا اعلیٰ مکان ہے، ایسے ہی اللہ مجھے جنت میں بھی اعلیٰ مکان عطا فرمائے۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی تمنائیں کی۔ صحابہ نے پوچھا: امیر المؤمنین! آپ کی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میری تمنا یہ ہے کہ یہ مکان حذیفہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کے ساتھ بھرا ہوتا اور میں ان لوگوں کو پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے نمائندہ بنا کر بھیج دیتا۔ (حیاتِ الصحابہ لکاندھلوی مجید)

نواں اصول:

(9) Use full capability of organization

”توانمین کا نفاذ ہونا چاہیے“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعی توانمین بنائے اور ان کو لاگو کر کے دکھا دیا اور اس معاملے میں وہ کسی سے نرمی نہیں کیا کرتے تھے۔ بہت زیادہ ڈسپلن تھا۔

دوسواں اصول:

(10) Be Technically proficient.

”بندے میں اس عہدے کی تکنیکی اہلیت بھی ہونی چاہیے“

عمر رضی اللہ عنہ نے ڈیم بنوائے، پولیس کا محکمہ بنوایا، کوفہ کو مسلمانوں کی چھاؤنی بنوایا اور انصاف کی فضا قائم کر کے دکھا دی کہ واقعی اللہ کے بندے، ایک ایسے انصاف کے ماحول میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ یمن سے ایک عورت چلتی ہے اور مدینہ پہنچتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تو نے اکیلے سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنی مجبوری بیان کی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: بتاؤ! تم نے راستے میں لوگوں کو کیسا پایا؟ تو وہ جوان العمر عورت کہتی ہے: میں ایک عورت ہوں، میرے پاس زیور بھی تھا، میری جان کا بھی مسئلہ، آبرو کا بھی مسئلہ، میں نے یمن سے مدینہ کا سفر کیا اور میں اس نتیجہ پر پہنچی کہ وہاں سے لے کر یہاں تک ایک ماں کی اولاد رہتی ہے۔

گیارہواں اصول:

(11) Seek responsibility and take responsibility of

your action.

”اپنی (ذمہ داری) کو سمجھے اور اپنے امور کی ذمہ داری اپنے سر پر لے، لوگوں پر نہ ڈالے۔“

چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیسا سا مر جائے گا تو قیامت کے دن عمر کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا پیسا سا مر ا تو وہ پیسا کیوں مرا؟ اس کا جواب بھی عمر کو دینا پڑے گا۔ احساسِ ذمہ داری اتنا تھا کہ ان کو ہر وقت فکر رہتی تھی۔

ایک مرتبہ حدیفہ رضی اللہ عنہ کو ملے اور کہا: حدیفہ! مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے آپ کو منافقین کے نام بتا دیے اور یہ بھی پتہ ہے کہ آگے بتانے سے منع کر دیا تھا، چنانچہ میں آپ سے ان کے نام تو نہیں پوچھتا، بس اتنا پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں۔ (مکافئہ لقلوب للفرزالی ص ۲۰۰)

جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا: بیٹے! جب میری وفات ہو جائے تو مجھے جلدی نہ بلا دینا، کفنا دینا، مجھے جلدی دینا دینا۔ دو تین مرتبہ یہ دہرایا تو بیٹے نے کہا: ابا جان! ہم جلدی تو کریں گے مگر اتنا آپ سٹرلیس (زور) کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں: بیٹے میں زور اس لیے دے رہا ہوں، کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہیں تو تم جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا اور اگر اللہ مجھ سے خفا ہیں تو میرا بوجھ جلدی اپنے کندھوں سے اتار دینا۔ (تاریخ ابن عساکر ۲/۲۲۵)

یہ لیڈر شپ کی Qualities (خوبیاں) تھیں جن کی وجہ سے آج دنیا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کو یاد کرتی ہے۔ The Hundard (دی ہنڈرڈ) ایک کتاب

ہے۔ اس میں مائیکل ہارٹ نے عمرؓ کا تذکرہ کیا کہ واقعی! انہوں نے دنیا کے اندر لیڈر شپ کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی تھی۔

تعلیماتِ نبویؐ نے امیر المومنین بنادیا:

اب ان کا ایک واقعہ سن لیجیے! تاکہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں۔ مکہ مکرمہ چار ہے ہیں۔ پیچھے بہت سے لوگ ہیں، ایک جگہ رک کر کھڑے ہو گئے۔ وادی میں دیکھ رہے ہیں۔ دھوپ کافی ہے۔ کسی نے کہا: حضرت! آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمانے لگے: میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں، اسلام لانے سے پہلے میں یہاں اونٹ چرانے آتا تھا، مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ جاتے تھے تو میرا والد مجھے کوستا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تو کیسے زندگی گزارے گا۔ تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے۔ میں اپنے اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب مجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے اور آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب میرے آقا ﷺ کی تعلیمات نے عمر کی زندگی ایسی بدل دی کہ عمر کو امیر المومنین بنا کر رکھ دیا۔ یہ نبی ﷺ کی تعمیرِ انسانیت کی کتنی انوکھی مثال ہے کہ جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے وہ اللہ کے حبیب ﷺ کی تعلیمات سے وقت کے امیر المومنین بن گئے۔

صفحہ..... تعلیماتِ نبویؐ کا مرکز:

آج کی یونیورسٹیز اور کالجز کو ہم دیکھیں تو عام طور پر یہ آنے والے طلباء کو کسی ایک شعبے یا فن کی تعلیم دیتے ہیں۔ مثلاً:

..... کامرس کالجز سے بزنس ایڈمنسٹریشن، اکاؤنٹنسی اور اکنامیکل انجینئرنگ کی تعلیم ملتی ہے۔

..... اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہو تو وہ میڈیکل کالجز میں جاتا ہے۔

..... انجینئر بننے کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہیں۔

..... فضائی انجینئرنگ سیکھنے کے لیے امریکن انجینئرنگ کے ادارے ہیں۔

..... آرمی مکینکل انجینئرنگ کے الگ ادارے ہیں۔

الغرض کہ آج کے تعلیمی ادارے کسی ایک شعبے میں ہی بندے کو ایکسپٹ بناتے ہیں۔ لیکن قربان جاکیں نبی ﷺ کی ذات بابرکات پر کہ آپ ﷺ نے بھی مسجد نبوی میں صفہ کو تعلیمی مرکز بنایا اور وہاں سے تعلیمی و تربیتی معارف کے ایسے جواہر تقسیم کیے کہ جو شاگرد آ یا وہ انسانِ کامل بن کر نکلا۔ رب کائنات کی منشا دیکھیے!

فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں

گلشنِ نبوت ﷺ کے پھولوں کا تعارف:

پھر آپ ﷺ کا فیضان معاشرے کے کسی ایک طبقے کو نہیں، بلکہ ہر بنی نوع انسان کو ملا۔ آئیے! اس گلشن کے پھولوں کا تعارف کیجیے!

①..... دیگر مذہب کے کبار علما، جیسے:

..... یہود کے بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ

..... عیسائیوں کے پیشوا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ

..... قبیلہ طے کے پادری تمیم داری رضی اللہ عنہ

..... اور مجوسیوں میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے جدی پشتی آتش کدہ جلانے والے۔

فیضانِ نبی ﷺ سے فیضیاب ہو کر دنیا کو فیضیاب کرتے ہیں۔

②..... کئی صحابہ دروازے کے علاقوں سے آتے ہیں۔ جیسے:

.....جہشہ سے بلال رضی اللہ عنہ آئے

..... روم سے صہیب رضی اللہ عنہ آئے

.....ایشیائے کوچک سے عداس رضی اللہ عنہ آئے۔

اور آن کر نبی ﷺ کے خدام میں شامل ہو جاتے ہیں۔

⑤.....بادشاہوں کا نظارہ دیکھیے:

.....شاہ دومۃ الجندل، اکیدر رضی اللہ عنہ

.....شاہ بحرین، عبقر رضی اللہ عنہ

.....شاہ ابلی سین، صحم رضی اللہ عنہ

.....شاہ حمیر، ذوالکراع رضی اللہ عنہ

.....ملک یمن کے واسسرائے، باذان رضی اللہ عنہ، اور

.....ملک شام کے واسسرائے، فروہ خزاعی رضی اللہ عنہ

آتے ہیں اور نبی ﷺ کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔

⑤.....شعروادب کی دنیا کے ماہرین پر نظر دوڑائیے:

.....ابن زہیر جیسے سخن گستر

.....تاہذ جیسے زبان آور

.....کعب جیسے زمزمہ سنخ اور

.....حسان جیسے حقیقت پسند

نبی ﷺ کے خوشہ چیں نظر آتے ہیں۔

⑤.....شجاعت و بہادری کے پیکر

.....قارح عراق، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ

.....قارح شام، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ

آئیے! تبدیلی کا عہد کریں:

آج کی اس مجلس میں ہم بھی یہ عہد اور ارادہ کریں گے ہم سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کریں گے اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بدلیں گے اور ایک اچھا انسان بن کر رہنے کی آئندہ کوشش کریں گے۔ یہی نبی ﷺ کی ولادت کے دن کا پیغام ہے۔ اسے ہم ایک Lesson (سبق) سمجھ کر اس کو قبول کریں اور کمٹمنٹ کریں کہ آج کے دن ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے گی۔ ہم ایک معاشرے کا بہتر انسان اور گھر کا بہتر فرد بن کر زندگی گزاریں گے اور نبی ﷺ کی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے لگے۔

نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے
وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے
پر پرواز بخشے اس نے ایسے آہستہ کو
ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے
وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی
وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے
خدا شاہد ہے یہ ان کے فیضِ صحبت کا نتیجہ تھا
شہنشاہِ مہر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے

اللہ تعالیٰ ہمیں نبی ﷺ کا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
(آمین شریف)

﴿وَأَعِزُّوْا دَعْوَانَا كِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

(البینۃ: ۵)

اخلاص کی حقیقت

بیان: محبوب العلماء و الصالحین، زبدۃ السامعین، سراج المعارفین

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

تاریخ: 27 جنوری 2012ء بروز جمعہ ۳ ربیع الاول 1433ھ

موقع: بیان جمعہ المبارک

مقام: جامع مسجد نوبت مسجد الفقیر الاسلامی جھنگ

اقتباس

حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسے پتھر کے اندر بیٹھ کر عمل کرے جس میں کوئی دروازہ نہ ہو تو کوئی روشن دان ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو لوگوں پر ظاہر کر دے گا، چاہے عمل جیسا بھی ہو۔ تو ہمارا کام ہے چھپ کر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس چھپے عمل کے نور کو چہرے پہ سجا دیتے ہیں۔ لوگ چہرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں۔

عجیب بات ہے کہ ریاکار بندے کی تعریف کوئی نہیں کرتا۔ جو جتنا چھپاتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اللہ اس کی تعریفیں اور زیادہ کر داتا ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

اخلاص کی اہمیت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (البقرة: ۱۷۵)
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخَرَ

﴿إِلَّا لِلّٰهِ الدِّينُ الْغَالِبُ﴾ (الزمر: ۲۰)
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کلمہ طیبہ کے دو اجزاء..... اخلاص اور صدق:

دین اسلام کا پہلا کلمہ، کلمہ طیبہ کہلاتا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

اس کے دو حصے بنتے ہیں۔

پہلا جزو:

پہلا حصہ ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ”نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے“۔ معنی یہ ہیں کہ
تمام محبتوں کی انتہا فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، نہ کوئی محبوب اس کے علاوہ
ہے، نہ مقصود اس کے علاوہ ہے، نہ معبود اس کے علاوہ ہے۔ انسان کے دل میں جو

محبوبوں کی انتہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ قرآن مجید نے یوں کہا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

”ایمان والوں کو اللہ رب العزت سے شدید محبت ہوتی ہے“

تو شدید محبت عبادت کہلاتی ہے کہ انسان بے اختیار اپنے محبوب کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دے۔ محبوب کو اپنا معبود بنالے۔ تو ہم نے جو کلمہ پڑھا اس میں اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو محبوبوں کی انتہا ہے وہ فقط تیری ذات کے لیے ہے۔۔۔

تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں

تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں

تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں

تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا معنی ہے کہ ہماری تمام محبتیں اور چاہتیں فقط اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں۔ اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اگر کسی اور سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص کا معنی ہے: خالص اللہ کے لیے۔ جو محبت ہو، وہ اللہ کی وجہ سے ہو۔

دوسرا جزو

پھر آگے ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں“۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی ﷺ جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں اور اس کے اوپر سو فیصد عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کو تصدیق کہتے ہیں۔

گویا کلمہ کا پہلا حصہ اخلاص اور دوسرا حصہ تصدیق۔ اس کلمہ طیبہ میں صدق اور اخلاص..... دو چیزیں ملی ہوئی ہیں۔

شرک اور بدعت:

اگر اخلاص کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو وہ شرک خفی کہلائے گی۔ مثلاً: ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مگر چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں کیسی عمدہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس نے اللہ کی محبت میں مخلوق کو شریک کر لیا۔ تو اخلاص کے بالمقابل کیا چیز بنے گی؟ شرک خفی بنے گا۔

نبی ﷺ کا عمل سنت کہلاتا ہے اور سنت کے بالمقابل جو چیز ہوتی ہے وہ بدعت کہلاتی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ شرک خفی سے بھی بچنا ہے اور بدعت ضالہ سے بھی بچنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بدعت پر بڑے اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہو، مگر یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، چونکہ سنت کے خلاف ہے۔ تو ہر عمل کے اندر دو چیزیں دیکھی جائیں گی: اخلاص بھی دیکھا جائے گا اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔

اخلاص کیا ہے؟

ابن قیمؒ نے اخلاص کی تعریف یوں کی ہے:

هُوَ اِفْرَادُ الْحَقِّ بِالْقَصْدِ فِي الطَّاعَةِ (مدارج السالکین: ۹۱/۲)

اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو انسان کرتا ہے اس میں صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، کسی اور کی طرف دھیان نہ ہو، کسی کا شائبہ بھی نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔

اخلاص ضائع ہونے کی وجوہات

اور تین وجوہات سے اخلاص ضائع ہوتا ہے۔

① جلب منفعت:

ایک تو یہ کہ انسان کو کبھی دنیا کا نفع چاہیے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ دکھاوا کرتا ہے۔ مثلاً: لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، مجھے ہدیے دیں، تحفے دیں، میرے عقیدت مند بنیں، اس کو کہتے ہیں ”جلب منفعت“، یعنی انسان نفع لینے کی خاطر لوگوں کو دکھاوا کرے۔

② تعریف چاہنا:

دوسری چیز ہے کہ انسان کا نفس اتانیت سے بھرا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس میری تعریفیں ہوں۔ مثلاً: بڑی عا سنوار کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں یہ بات ہو کہ لوگ کہیں گے کہ کتنی عمدہ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی اگر لوگوں کی تعریف کی نیت دل میں ہو یہ بھی شرک خفی ہوا کرتا ہے۔

③ برتری کا لوہا منوانا:

تیسری چیز کہ لوگوں پر برتری کا اظہار کرنا۔ مثلاً: جیسی نماز میں پڑھتا ہوں، آج کے وقت میں کوئی دوسرا ایسا پڑھنے والا نہیں رہا۔ تو عام طور پر یہ تین وجوہات ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان عبادت کے اندر دکھاوا کرتا ہے اور اخلاص کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔

اخلاص کی علامات

لیکن جو مخلص انسان ہو اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلص ہے۔ ہمارے مشائخ نے اخلاص کی علامات بتائی ہیں۔

①..... عمل پر استقامت:

پہلی علامت یہ کہ جو بندہ مخلص ہوتا ہے وہ مداومت اور استقامت کے ساتھ اپنا عمل کرتا رہتا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، قریب ہو یا نہ ہو، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے کہ وہ بندوں کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔

حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہیں بیان فرمایا۔ جب بیان ختم ہوا تو مجمع چلا گیا۔ ایک بندہ سفر میں ذرا لیٹ ہو گیا تھا، دیر سے پہنچا۔ کہنے لگا: حضرت! مجھے راستے میں رکاوٹ پیش آ گئی، میں آپ کے بیان سے محروم رہ گیا۔ فرمانے لگے: کوئی بات نہیں، میں تجھے پھر سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ پورا بیان من و عن جیسے پہلے مجمع کے سامنے کیا تھا، اس ایک بندے کو بھی اسی طرح سنا دیا۔ کسی نے کہا: جی وہ تو مجمع تھا، یہ اکیلا تھا، آپ نے اکیلے بندے کی خاطر بھی بیان کر دیا؟ فرمایا: میں اُس وقت بھی خدا کو سن رہا تھا اور اس وقت بھی خدا کو سنایا ہے۔

اخلاص کی علامت یہ ہے کہ ایسا بندہ مداومت اور استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی قریب ہے تو تہجد بھی اٹھ کے پڑھ رہا ہے اور اگر کوئی نہیں تو پھر فجر میں بھی اٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔

②..... عمل کو چھپانے کا استحضار:

دوسری علامت یہ کہ دل میں اس بات کا استحضار رہے کہ پوشیدہ عمل کا اجر اعلانیہ عمل کی بہ نسبت زیادہ ہے۔ عام حالات میں بندے کے اعمال تارے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ جس کو لوگ جانتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ہوتا ہے۔ کوئی اور نہیں جانتا۔ گویا خفیہ حصے کا اجر زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت اعلانیہ کے۔

جس بندے کو ہر وقت یہ خیال رہے گا وہ اپنے عمل کو چھپائے گا اور ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اجر کم ہو جائے یا اجر ضائع ہو جائے۔ اور اگر احساس ہی نہیں تو پھر بات کرتے ہوئے بھی اپنے عمل کا اظہار کر دے گا۔ مثلاً کہے گا: میں جب چوتھی دفعہ حج پر گیا تو پھر یہ پیش آیا۔ بھی! آپ نے کہنا ہی تھا کہ حج پہ گیا تو یہ ”چوتھی دفعہ“ کا لفظ کیوں لگایا؟ یہ ریا کاری ہوتی ہے۔

③..... مخلوق کے سامنے شکووں سے پرہیز:

اخلاص کی تیسری علامت یہ کہ جو اہل اخلاص ہوتے ہیں وہ حالات کے سخت ہونے پر لوگوں کے سامنے شکایتیں نہیں کرتے۔ ایسا نہ ہو کبھی اس کو بتائیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، کبھی اس کو بتائیں کہ جی بچے کو نوکری نہیں مل رہی۔ بھی! حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ خوشی غمی لگی ہوئی ہے۔ جب ایسے حالات تھے تو اللہ کی تعریفیں کرنے کا موقع نہ ملا، اب اگر کوئی سختی؟ سنی تو ہر ایک کے سامنے حالات کا ردنا کیوں؟ اور جو استقامت والے ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی شکایت مخلوق کے سامنے نہیں کرتے۔

رابعہ صریحاً اللہ کی نیک بندی تھیں۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ پوچھا: بیٹے! کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جی! سر درد ہو رہا ہے۔ پوچھا: پہلے کبھی ہوا؟ اس نے کہا: کبھی بھی نہیں ہوا۔ کہا: تیری عمر کتنی ہے؟ نوجوان جواب دیتا ہے: ستائیس سال۔ انہوں نے کہا: ستائیس سال تجھے سر درد نہیں ہوا تو تُو نے شکر کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، آج پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً باندھ لی۔ اللہ اکبر کبیرا!

شکوہ فقط اللہ کے سامنے:

عطاء بن ابی رباحؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات الہام ہوئی:

”عطا! میرے بندوں سے بہت دو کہ تمہیں اپنے رزق میں ذرا سی کوئی کمی ہوتی ہے تو لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر تم میرے شکوے شروع کر دیتے ہو، جبکہ تمہارا تمامہ اعمال میرے پاس گناہوں سے بھرا ہوا آتا ہے، میں فرشتوں کی مجلس میں کبھی تمہارے شکوے نہیں کیا کرتا۔“

بھئی! انسان نے اگر شکوے کرنے ہی ہیں تو اللہ کے سامنے کرے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا:

﴿لَمَّا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ (یوسف: ۸۶)

”میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت فقط اللہ کے سامنے کرتا ہوں“

حقوق کے سامنے شکوے کرنے کا کیا فائدہ؟

④..... ثواب کی امید فقط اللہ سے:

پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو خلص آدمی ہوتا ہے اس کو ثواب کی امید اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتی ہے۔ وہ مخلوق سے تعریف نہیں چاہتا کہ لوگ میری تعریفیں کریں گے، لوگوں میں میری وقعت بنے گی، لوگوں سے مجھے نفع یا عہدہ ملے گا۔ نہیں، وہ فقط اللہ سے ہی اجر کی امید رکھتا ہے۔

⑤..... اخلاص پر فقط اللہ گواہ:

اخلاص ایسا عمل ہے کہ اس پر صرف اللہ تعالیٰ گواہ ہوں گے۔ اس پر فرشتے بھی گواہ نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو فرشتے اسے لے کر آسمان پہ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اس کا فرشتہ پوچھتا ہے: کیا لے کر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے: میں عمل لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے: مجھے چیک کرواؤ۔ وہ اس میں سے دیکھتا ہے اس میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر اخلاص ہوتا ہے تو اس کو کھول دیتا ہے، نہیں تو نہیں کھولتا۔ پھر دوسرے آسمان پہ..... پھر تیسرے پہ..... ہر ہر آسمان پہ چیکنگ ہوتی ہے۔ جب آخری آسمان سے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس عمل کو دیکھتے ہیں۔ اگر سو فیصد اخلاص ہوتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اگر کسی معاملے میں ذرا سا بھی دکھاوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر دھاپس مار دیتے ہیں کہ تو نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کیا؟ لے جا اسی سے اجر پا جس کے لیے کیا تھا۔ میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں۔

اخلاص کے درجات

اخلاص کے مختلف درجات ہیں۔

ادنیٰ درجہ:

ایک ادنیٰ درجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان خالی الذہن ہو کر عمل کرے۔ نہ مخلوق کا خیال ہو، نہ کسی اور کا خیال، بس خالی ذہن ہو کر عبادت کرے۔ یہ بھی اخلاص کی علامت ہے۔

اعلیٰ درجہ:

اخلاص کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سوچ کے ساتھ عبادت کرے۔

اخلاص کے ثمرات

اخلاص کے بڑے ثمرات ہیں۔

① حل مشکلات:

جو انسان مخلص ہوتا ہے اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اس کی تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ خود حل فرماتے ہیں۔ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ دفاع فرماتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (الحج: ۳۸)

”ایمان والوں کی طرف سے اللہ مدد فرماتا ہے“

اب بتائیں کہ جس کا دفاع اللہ تعالیٰ خود فرمائیں، کوئی اس کو گزند پہنچا سکتا ہے؟

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

امرا سمجھتے ہیں کہ ہم مال پیسے کے ذریعے سب مشکلات کو حل کر لیں گے۔ تو امرا

کی مشکلات فلوس کے ذریعے حل ہوتی ہیں اور فقرا کی مشکلات خلوص کے ذریعے حل ہوتی ہیں۔

④ رفع درجات:

پھر اخلاص کی وجہ سے بندے کے درجات بڑھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے: اگر کسی بندے کے دل میں شہادت کی تمنا ہے اور وہ اپنے بستر کے اوپر مرے گا تو اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شہدا کی قطار میں شامل فرمائیں گے۔ (کنز العمال، رقم: ۱۱۲۴۰-۱۱۲۴۱)

⑤ فتن سے نجات:

جو بندہ مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا گیا:

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاى بُرْهَانَ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (یوسف: ۲۳)

”تحقیق اس نے ان کا ارادہ کیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا ہوتا اگر

وہ اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھ لیتے اسی طرح ہم نے ان سے برائی اور بے

جانی کو دور کر لیا اور وہ تو ہمارے خالص بندوں میں سے تھے“

اللہ تعالیٰ برہان دکھا دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ کیوں بچایا اپنے بندے کو؟ فرمایا:

﴿وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (یوسف: ۲۳)

”وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھا“

تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ مخلص بندے پہ کوئی ایسا فتنہ اور آزمائش آنے بھی لگے تو اللہ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔

④ گناہ معاف:

مخلص بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے سوا انسانوں کو قتل کیا تھا۔ پھر اسے ندامت ہوئی تو وہ بچی تو بہ کی نیت سے گھر سے چل پڑا۔ راستے میں اس کو موت آگئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے گناہوں کی بخشش فرمادی۔ (بخاری، رقم: ۳۴۷۰)

ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔

(بخاری، رقم: ۶۰۰۹)

تو مخلص بندے کے قتل جیسے بڑے جرائم بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔

⑤ اعمال پر اجر زیادہ:

مخلص بندے کو اجر دوسروں کی نسبت زیادہ دیا جاتا ہے۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میرے صحابہ میں سے اگر کوئی ایک مہ جو خرچ کر دے تو بعد میں آنے والا

کوئی احد پہاڑ کے برابر سونے کو بھی خرچ کر دے تو ان کے برابر اجر نہیں پا

سکتا۔“ (بخاری، رقم: ۳۶۷۳)

کیونکہ بعد میں اخلاص کا وہ معیار ہو ہی نہیں سکتا۔

آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، آم کی ایک گٹھلی ہوتی ہے، اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو ایک درخت نکلتا ہے اور اس درخت پر ہزاروں آم لگتے ہیں اور ہر آم میں گٹھلی ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک گٹھلی سے ہزاروں گٹھلیاں بنا دیتے ہیں اسی طرح مخلص بندے کی ایک نیکی سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو پال لیا کرتے ہیں۔ فرمایا: ان کی نیکیوں کو اس طرح پالا جاتا ہے جیسے لوگ اپنے جانوروں کو پالا کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن مخلص بندے کو اس کے اعمال پر بہت زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔

⑥ عطائے حکمت:

مخلص بندے کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا فرمایا:

﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (البقرہ: ۲۶۹)

”جس کو حکمت عطا ہو اس کو خیر کثیر عطا ہوتی ہے“

ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص اخلاص کے ساتھ چالیس دن عبادت کرتا ہے اس کے قلب سے

زبان پر حکمت کے چٹھے جاری ہو جاتے ہیں۔“ (کنز العمال، رقم: ۵۲۷۱)

تو اس بندے کو جو اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے، حکمت نصیب ہو جاتی

ہے۔

④ نقدِ تعریفیں:

مخلص بندہ جو اپنے اعمالِ مفلوک سے چھپاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی تعریف کوئی

نہیں کرتا۔ نہیں اللہ مخلوق کی زبانوں پہ اس کی تعریفیں بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنی خواہش کے بغیر اگر کوئی تعریف کرے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں۔ اس کو ”عاجلہ“ کہا گیا۔ عاجلہ کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جس عمل کا اجر ملنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نمونے کے طور پر تھوڑا سا اجر دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دی، عقیدت ڈال دی، لوگوں کے دل میں تعریف کا جذبہ ڈال دیا، لوگ قربان ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ”عاجلہ“ کہلاتی ہے۔

حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسے پھر کے اندر بیٹھ کر عمل کرے جس میں کوئی دروازہ ہو، نہ کوئی روشن دان ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو لوگوں پر ظاہر کر دے گا چاہے عمل جیسا بھی ہو (کنز العمال: ۵۲۷۴)۔

تو ہمارا کام ہے چھپ کر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس چھپے عمل کے نور کو چہرے پہ بجا دیتے ہیں۔ لوگ چہرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں۔

عجیب بات ہے کہ ریاکار بندے کی تعریف کوئی نہیں کرتا۔ جو جتنا چھپاتا ہے، مخفی ہوتا ہے، اللہ اس کی تعریفیں اور زیادہ کرواتا ہے۔ تو تعریفیں کروانے کے لیے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، چھپانے کی ضرورت ہے۔

یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو بندہ تمہارے منہ پر تعریف کرے تم اس کے منہ میں مٹی ڈالو“

(کنز العمال، رقم: ۷۹۶۱)

اب بعض نوجوان اس کا بہت ہی غلط سا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ

اگر کسی نے تعریف شروع کی تو بس مٹی اٹھاؤ اور اس کے منہ میں ٹھونس دو۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ تعریف کرے تو تم بھلے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر زمین پر نرمی سے پھینک دو اور ان کو کہو کہ جس طرح اس مٹی کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح میں بھی مٹی سے بنا ہوں، میں بھی تعریف کے قابل نہیں، تعریف کے قابل فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یوں کرنا چاہیے۔

۸) الٹی بھی سیدھی:

جو مخلص انسان ہوتا ہے اس کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت مرہد عالم بیٹے آخری عمر میں یہی فرماتے تھے:

”ہناتے میری پٹھیاں دی سدھیاں تھی ویعدیاں ہن“

”اب تو میری الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے“

یعنی اگر وہ عام معمولات زندگی میں کوئی قدم اٹھا لیتا ہے تو جیسا بھی ہوتا ہے اللہ اس کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ کچن بات یہی ہے کہ جس کی دوستی اور محبت میں خلوص پایا جائے اس کے سب ناز و نخرے برداشت کر لیے جاتے ہیں۔

۹) اخلاص سے برکت زیادہ:

جس عمل میں خلوص ہو اس عمل میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ”موطا“ کتاب لکھی۔ اسی وقت ایک اور عالم تھے انہوں نے بھی موطا کے نام سے کتاب لکھی۔ ان کی کتاب سے بھی زیادہ بڑی اور موٹی لکھی۔ تو کسی نے آکر امام مالک سے کہا کہ جی انہوں نے موطا لکھی ہے اور بڑی کتاب ہے تو اس موطا کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا:

مَا كَانَ لِلَّهِ بَدَلٌ

”جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گی“

جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے دوام عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ دوسری کتاب کا آج پڑھ رہی تھیں اور امام مالک رحمہ اللہ کی جو مؤطا امام مالک ہے، اس کو آج ہر طالب علم دورہ حدیث میں پڑھا کرتا ہے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«أَخْلَصُ دِينِكَ يَكْفِيكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ» (مسندک للحاکم، رقم: ۷۸۴۳)

”اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا“

اخلاص کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال:

سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

علم کی آفت عمل کو ترک کرنے میں ہے اور عمل کی آفت اخلاص کو ترک کرنے میں ہے۔

یہ بھی فرمایا کرتے تھے:

دلوں کی زینت اخلاص سے ہے اور ایمان کی زینت احسان سے ہے۔
یوں تو مسلمان سب ایمان والے کہلاتے ہیں، لیکن جس کو احسانی کیفیت حاصل ہو یہ ایمان کی زینت ہوا کرتی ہے۔

فرمایا کرتے تھے:

جو انسان آخرت کا طلب گار بننا ہے اس میں اخلاص خود بخود آجایا کرتا ہے۔

اخلاص کی اہمیت

احادیث سے اخلاص کی بہت اہمیت ثابت ہوتی ہے۔

نجات کا مدار علم پر:

مکتوۃ شریف کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((الْخَلْقُ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ))

”انسان سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عالم ہیں۔“

اس لیے کہ جہالت بربادی کا ذریعہ ہے، جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے، علم کی روشنی ہوگی تو انسان دین میں بھی کامیاب اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جہالت کی وجہ سے مغلوبیت ہوتی ہے۔ آج ہم جانوروں پر کیوں غالب ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ہمیں اللہ نے علم دیا ہے۔ انسان ہاتھی پہ سوار، گھوڑے پہ سوار، گدھے پہ سوار ہوتا ہے، حتیٰ کہ شیروں کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ اور انسانوں میں دیکھیں کہ جس کے پاس سمجھا زیادہ علم ہے وہ دوسروں کے اوپر غالب ہے۔ تو انسانوں میں بھی جاہل مغلوب ہیں اور علم والا غالب ہے، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں:

”علم ایک طاقت کا نام ہے“ Knowledge is a power

اس طاقت کے ذریعے انسان دوسروں پہ غالب آتا ہے۔ اس لیے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمام انسان ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عالم ہیں۔

علم کا مدار عمل پر:

پھر فرمایا:

((الْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ))

”سب علم والے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہوں گے“

واقعی! انسان اگر عمل نہ کرے تو علم بھی ساتھ نہیں دیتا۔ ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب ملے جو ڈاکٹر بن رہے تھے۔ بننے کے متصل اور ہی کاروبار میں پڑ گئے اور پریکٹس نہ کی۔ وہ بیچارے بھی عوام الناس کی طرح بیماری کے بارے میں دوسرے ڈاکٹروں سے بیٹھے پوچھ رہے ہوتے تھے۔ ہم نے کہا: جی! آپ بھی تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے پریکٹس نہیں کی اسی لیے میں سب بھول گیا ہوں۔ جب عمل نہیں تو ڈاکٹر کا اپنا علم اس سے فارغ ہو جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ ”علم، عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر کھل جائے تو باقی رہتا ہے ورنہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔“ تو جو انسان علم پہ عمل نہ کرے وہ اپنے علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے لوگوں کو دیکھا، انجینئرنگ لائن کا علم حاصل کیا، کاروبار میں پڑ گئے، انجینئرنگ کا علم ہی ذہن سے نکل گیا۔ تو علم والے بھی ہلاکت میں پڑنے والے ہیں، سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہوں گے۔

عمل کا مدار اخلاص پر:

پھر فرمایا:

((الْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ))

”عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں پڑنے والے ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہوں“

عمل بھی تب قبول ہوگا جب اس میں اخلاص ہوگا۔ بغیر اخلاص کے جتنا بڑا عمل

بھی ہو بے کار ہے۔ تو کیا فائدہ ایسے کام کا کہ ایک بندہ کسی کام پر جان لگائے، مال لگائے، وقت لگائے، لیکن ساری کوشش کا آخرت میں کچھ ثمرہ نہ ملے، بلکہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہلاکت کا باعث بنے۔

ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ اس حدیث مبارکہ کو جب نقل کرنے لگتے تھے تو کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا خوف طاری ہوتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے روتے تھے۔

اس میں تین آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کے لیے ایک عالم کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے: تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا: میں نے تو علم کی بہت خدمت کی۔ اللہ فرمائیں گے: تو نے اس نیت سے کی تھی کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، وہ تجھے کہہ دیا گیا تھا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس عالم کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔

پھر اس کے بعد ایک شہید کو پیش کیا جائے گا۔ ظاہر میں دیکھو کتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا: اللہ! آپ کے نام پہ جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: نہیں اتنے تو اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، بس! تجھے بہادر کہہ دیا تھا لوگوں نے، ہمارے پاس اب کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اوندھے منہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔

تیسرا ایک نخی پیش ہوگا۔ بڑی مسجدیں اور مدرسے بنوائے ہوں گے، اور خیر کے کام کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے: تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا: یا اللہ! میں نے تو پورا مال آپ کے راستے میں لٹا دیا تھا۔ فرمایا: اس لیے کہ لوگ تجھے نخی کہیں، لوگوں نے نخی کہہ دیا۔ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم، رقم: ۱۹۰۵)

عالم، شہید اور نچی، تینوں بندوں کو قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نذرنا کار پیش ہوگا، نہ قاتل پیش ہوگا نہ کسی اور گناہ والا پیش ہوگا۔ یہ نیکی والے لوگ ہیں جو اس حال میں پیش ہوں گے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ عالم، نچی اور شہید، ان کا حساب پہنچے ہوگا۔ تو سوچئے! آج جو ہم اپنے عملوں پہ فریفتہ ہوا پھرتے ہیں اور ذہن میں لیے پھرتے ہیں کہ بس ہم نے تو جنت ہی جانا ہے، یہ تو اللہ کو معصوم ہے کہ قیامت کے دن کون سرخرو ہوتا ہے؟

اخلاص والے بھی خطرے میں:

پھر فرمایا:

((الْمُخْلِصُونَ عَلَىٰ خَطَرٍ عَظِيمٍ)) (مرقۃ المفاتیح: ۱۳/۲۶)

”اور مخلص لوگ بھی بڑے خطرے میں ہیں۔“

یعنی مخلص تو ہیں، شیطان عجب اور تکبر کا اظہار کروا دے تو سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ غرور سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔

اللہ کے پیارے حبیب ﷺ نے فرمایا:

”قیامت کے دن سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔“

صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے حبیب! آپ بھی؟

فرمایا: ہاں! میں بھی۔

((إِلَّا أَنِّي تَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ)) (صحیح البخاری رقم: ۵۹۸۲)

”البتہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں ہی رکھیں گے۔“

جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی بس وہ جنت میں چنا جائے گا۔ درندہ بندہ اپنے

عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاسکتا۔ اب اگر کوئی کہے گی کہ عمل کی وجہ سے کیوں نہیں جاسکتا؟ تو یاد رکھیں کہ بھئی! جب اللہ کے حبیب ﷺ نے فرمادیا:

((مَا عَبْدُكَ حَقَّ عَبْدُكَ))

”(اے اللہ!) ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔“

اللہ کے حبیب ﷺ جب یہ اقرار فرماتے ہیں تو ہماری باتیں کس کام کی؟ ہم کس کھیت کی گاڑی مولیٰ ہیں؟

بھروسہ اللہ کے فضل پر ہو، عمل پر نہیں:

اس لیے عمل کریں، مگر اللہ کے فضل پر نظر رکھیں، عمل پہ نظر نہ رکھیں۔ ہر ناپ تول کے قابل نہیں ہیں۔ کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ناپ تول کے لیے پیش کرے؟

جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اپنے والدین سے ایک حکایت سنا کرتے تھے۔ ایک آدمی بڑا انصاف پسند اور بڑا امین تھا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ گھوڑے پر چار ہاتھ اور ایک گندم کے کھیت کے پاس سے گزرا تو اس کے گھوڑے کی زین کے ساتھ گندم کا ایک سٹہ پھنس گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ کس کے کھیت سے یہ سٹہ ٹوٹا اور گھوڑے کی زین میں پھنسا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس کی گندم کو سنبھال کر رکھ لو، جب میں فوت ہوں گا تو میرے کفن کے ساتھ یہ بھی رکھ دینا، تاکہ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ مظالم کرے گا تو میں گندم کے دانے واپس کر دوں گا۔ وہ فوت ہوا تو اللہ کے حضور پیش ہوئی، پوچھا: تم نے تو فلاں کا سٹہ بغیر اجازت کے لیا تھا۔ اس نے کہا: اللہ! میں یہ گندم ساتھ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا: گندم تو لائے ہو، بھروسہ کدھر ہے؟..... تو کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو پیش کر سکے؟

ایک آدمی قتل کے جرم میں پکڑا گیا۔ اس نے قتل کیا نہیں تھا۔ ہمیشہ دعا مانگتا تھا، اللہ انصاف کر دے۔ لوگ سمجھاتے: بھئی! اللہ سے تم فضل مانگو۔ کہتا تھا: میں نے قتل نہیں کیا، میں اللہ سے انصاف مانگتا ہوں۔ وہ پھانسی چڑھ گیا۔ خواب میں کسی کو نظر آیا۔ اس نے کہا: تم تو کہتے تھے کہ انصاف مانگتا ہوں، پھر کیوں پھانسی چڑھ گئے؟ کہنے لگا: ہاں! اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو عرض کیا: یا اللہ! میں نے قتل تو نہیں کیا تھا۔ فرمایا کہ ہاں! تو نے اس بندے کو تو قتل نہیں کیا تھا، مگر ایک مرتبہ تیرے پاؤں کے نیچے آکر ایک چوٹی مر گئی تھی، وہ بھی تو ایک جان تھی، ہم نے اس چوٹی کے بدلے تجھے پھانسی چڑھا دیا۔

تو کون ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے کہ اے اللہ! میں حساب دینے کے قابل ہوں۔ عمل کریں اس لیے کہ عمل کرنے والے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، مگر نظر کس پر رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور اللہ کے فضل پر نظر رکھیں۔

اخلاص کی برکت سے مصیبت سے نجات:

جو مخلص بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی سفر پر جا رہے تھے۔ بارش آئی تو وہ ایک غار میں چلے گئے۔ ایک بڑی چٹان لڑھکتی ہوئی آئی اور وہ غار کے دروازے پر آکر ٹک گئی۔ اب یہ نکل نہیں سکتے تھے۔ بڑا زور لگایا، حتیٰ کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمیں موت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ سے دعا مانگو۔ انہوں نے کہا کہ چلو، اپنا کوئی عمل اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو عمل پسند آجائے اور اللہ اپنے فضل سے اس چٹان کو نیچے کر دے۔

ان میں سے ایک نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والدین کو

دودھ پیش کرنا تھا اور وہ سو گئے تھے تو میں کھڑا رہا، کھڑے کھڑے صبح ہو گئی، میرے والدین کی آنکھ کھلی اور انہوں نے مجھ سے دودھ مانگا تو میں نے پیش کیا۔ اللہ! والدین کی خدمت میں جو ساری رات کھڑا رہا، اگر یہ عمل قبول ہے تو اس کو ہٹا دیجیے۔ تیسرا حصہ چٹان کا نیچے سرک گیا۔

پھر دوسرے کی باری آئی۔ اس نے کہا: یا اللہ! ایک مزدور نے مزدوری کی تھی اور بغیر مزدوری لیے چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری سے ایک بکری خرید لی۔ وہ بڑھتی رہی بڑھتی رہی حتیٰ کہ ریوڑ بن گیا۔ بہت عرصے کے بعد وہ لینے آیا۔ اللہ! میں نے سارا ریوڑ تیری رضا کے لیے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر یہ عمل قبول ہے تو اللہ! اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے۔ چٹان اور نیچے آ گئی۔

تیسرے نے کہا: یا اللہ! تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میری طبیعت اس کے عشق میں بہت زیادہ مبتلا تھی۔ میں نے اس سے گناہ کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے اتنے پیسے دو گے تو پھر میں تمہاری بات مانوں گی۔ اپنی طرف سے اس نے جان چھڑوانے کے لیے اتنی رقم بتا دی تھی جو میرے پاس ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس بات کو دل میں رکھ لیا اور میں نے محنت کرنی شروع کر دی۔ کافی عرصے کے بعد میں نے اتنی رقم جمع کر لی جو اس نے کہی تھی۔ اب میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھ سے جو بات کی تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، لہذا اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ جب میں گناہ کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پہ خوف کی وجہ سے کچکی طاری تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم کیوں اتنی خوف زدہ ہو رہی ہو؟ اس نے کہا: میں نے زندگی میں کبھی یہ عمل نہیں کیا، تم اللہ کی مہر کو کیوں توڑتے ہو؟ اس کے ان الفاظ نے میرے دل پہ ایسا اثر کیا کہ میں نے اسے پیسے بھی دے دیے اور گناہ کا

ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اللہ ایہ عمل اگر قبول ہے تو چٹان بنادیتجیے۔ چٹان پوری ہٹ گئی اور اللہ نے ان تینوں کو نجات عطا فرمادی۔ (بخاری، رقم ۴۴۱۵)

منجیات اور مہلکات:

اب ذرا غور کیجیے کہ ایک حدیث میں تین بندوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ریا کاری کی اور بڑے بڑے عمل لے کر آئے، مسجد میں بنوائیں، علم پھیلا دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مگر ریا کاری کی وجہ سے ان تینوں کو جہنم میں ڈالا گیا۔ اور دوسری حدیث میں ان تین بندوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے انفرادی عمل پیش کیے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے عملوں کو قبول کر کے نجات عطا فرمادی۔ جو جو عمل اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ منجیات میں سے ہوتے ہیں اور جو عمل دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں وہ مہلکات میں سے ہوتے ہیں۔

اخلاص کیسے حاصل ہو؟

اب اخلاص حاصل کیسے کریں؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اخلاص حاصل کرنے کے لیے چند امور کا خیال رکھیں۔

① نیت صحیحہ:

ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو بندہ کام کی ابتدا میں اپنی نیت کو دیکھے۔ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں یا مخلوق کو دکھانا چاہتا ہوں اور اس کی تعریفیں چاہتا ہوں۔ اگر کوئی نیت کا فساد نظر آئے تو اس کو ختم کر لے اور اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لے۔ اس طرح اس کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب

ہو جائے گی۔

بعض بزرگ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے شیخ کی خدمت میں آٹھ سال رہ کر نیت کو ٹھیک کر لیا تھا۔ ہر کام میں نیت کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ یہ نیت عجیب چیز ہے۔ نیت کے بدلنے سے عمل کا انداز بدل جاتا ہے۔ مسئلے کی بات سن لیجیے! علمائے لکھا ہے کہ

اسی طرح ایک بندے نے کسی سے قرض لیا اور نیت یہ تھی کہ میں قرض واپس نہیں دوں گا تو یہ قرض نہ ہوگا بلکہ یہ سرقہ ہوگا۔ یہ اس کی چوری ہوگی۔

اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ذہن میں تصور کسی غیر محرم کا کر لیتا ہے تو اس کو بھی ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا۔

اس نیت کی طاقت ذرا دیکھیے کہ کہیں ایک مسجد بنی ہوئی تھی اور مسجد کے بالکل قریب کسی نے گندگی کا ڈھیر لگایا ہوا تھا جہاں نجاست پڑی رہتی تھی۔ مسجد والوں نے سوچا کہ مسجد چھوٹی ہے اس کو ہم Extend (بڑا) کرتے ہیں۔ اب گندگی کے ڈھیر کو ہٹا کر مسجد کو بڑھا دیا۔ وہ جگہ جہاں پہلے گندگی پڑی تھی اب وہ اللہ کا گھر بن گئی۔ یہ نیت کیا عجیب چیز ہے کہ گندگی کے ڈھیر کی جگہ کو یہ مسجد کے حکم میں شامل فرما دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیت کے اندر طاقت ہے۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے اس کی نیت کو دیکھیں۔ اور درمیان میں بھی نیت پر نظر رکھیں کہ کہیں بدل تو نہیں رہی۔ اس سے پھر انسان اخلاص کے ساتھ عمل کر لیتا ہے۔

② اہل اللہ کی صحبت:

دوسری بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ اس سے اخلاص ملتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے

ہیں:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: ۲۹)

”اللہ کے نبی (ﷺ) اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، کافروں پر تو سخت ہیں اور
آپس میں بہت نرم خو“

پھر اللہ ان کی آگے تعریف فرماتے ہیں:

﴿سَيَمْنَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ
مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ (الفتح: ۲۹)

تو ان صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ (الفتح: ۲۹)

”یہ اپنی عبادت سے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا مانگتے ہیں۔“

تو صحابہ کو رضائے الہی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا شوق اللہ تعالیٰ
قرآن میں خود عطا فرما رہے ہیں۔ یہ شوق کیوں ملا؟ صحبت کی وجہ سے ملا۔
اس سے معلوم ہوا کہ اگر بندہ مخلص بننا چاہتا ہے تو جو اہل اخلاص ہوں ان کی
صحبت میں رہے۔ جب رنگ چڑھے گا تو اس کو بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق
مل جائے گی۔

③ اللہ سے دعا مانگنا:

تیسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ سے
مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دیں گے۔ احادیث میں دعائیں بھی منقول ہیں۔
ایک دعا ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ (انجام کبیر نسیم، رقم: ۱۹۸)

ایک دعا ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ

(مسند ابی حنی، رقم: ۳۷۷۳)

ان دعاؤں کو بھی یاد کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ! مجھے اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس طرح سے انسان کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے۔

اکابر کے اخلاص کے چند واقعات

ہمارے مشائخ میں بہت اخلاص والے حضرات گزرے ہیں۔ ذرا چند ایک واقعات سناتا ہوں، تاکہ نمونہ کے طور پر یہ دکھا دیا جائے کہ مخلص لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں؟

دو علما کا اخلاص پر مبنی اختلاف:

دو علما تھے، ایک تھے مولوی تراب علی رحمۃ اللہ علیہ جو مولود متعارفہ کے حامی تھے۔ اور ایک مفتی سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ رام پوری تھے، وہ اس کو منع کرتے تھے۔ اُن کی نظر میں یہ عمل ٹھیک تھا، وہ کرتے تھے اور ان کی نظر میں ٹھیک نہیں تھا، وہ منع کرتے تھے، مگر تھے دونوں مخلص۔ اللہ کی شان! ایک مرتبہ دونوں کی ملاقات ہوئی تو ملاقات میں مولوی تراب علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب! آپ کا مولود سے انکار ابھی بھی چل آ رہا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا: جی! آپ کا اصرار ابھی بھی چل آ رہا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا: اللہ جانتا ہے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہ عمل

کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ ہم بھی متابعتِ رسول ﷺ کی وجہ سے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحب مسکرا پڑے اور کہنے لگے: پھر تو آپ بھی نجات پا جائیں گے، ہم بھی نجات پا جائیں گے۔ اس لیے کہ چونکہ دونوں مخلص تھے۔

دو مشائخ کا اخلاص پر مبنی اختلاف:

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاؒ بسید بہت بڑے مشائخ میں سے گزرے ہیں۔ دہلی میں نظام الدین میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ وہ اپنے وقت میں سماع کرواتے تھے۔ سماع کا مطلب یہ کہ جیسے آج کل نعت پڑھتے ہیں، اس کو ”سماع“ کہتے تھے۔ موسیقی کے ساتھ یہ جو مروجہ قوالی ہے، یہ سماع نہیں کہلاتا۔ قوالی تو الگ چیز ہے۔ یہ تو بعد کے دور کے لوگوں کی ایجاد ہے۔ پہلے مشائخ کے حالات زندگی میں اس کی کہیں دلیل نہیں ملتی۔ موسیقی حرام ہے۔ اللہ کے حبیب ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے آلاتِ موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور مزامیر شیخان کی طرف سے ہے۔ تو موسیقی تو جائز نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ مل کر کوئی ایسے الفاظ کہنا شروع کر دے تو وہ چیز جائز تو نہیں ہو جاتی۔۔۔۔۔ سماع جس کو بزرگوں نے کہا، یہ ایسے تھا جیسے آج کل اشعار کی محفل ہوتی ہے، جس میں اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے۔ اہل بیت و صحابہ کی منقبت پڑھی جاتی ہے تو اس کو ”سماع“ کہا جاتا تھا۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاؒ بسید اپنی مجلس میں نعت پڑھاتے تھے اور لوگوں پہ جذب طاری ہو جاتا تھا۔ وہ اچھلتے تھے اور اللہ امد کرتے تھے۔ اُس وقت قاضی ضیاء الدین سنائی بسید یہ حکومت کی طرف سے خستہ اعلیٰ متعین تھے۔ محاسب تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اگر تم کوئی چیز غنی دیکھو، شریعت کے خلاف دیکھو تو اس کو بند کر دو۔

اب چونکہ ان کا ڈیپارٹمنٹ تھا، یہ ہمیشہ آتے تھے اور ایسی مجلس کو دیکھتے تھے تو بس مجلس کو درخواست کروا دیتے تھے۔ جب مجلس درخواست ہو جاتی تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کے جو معتقدین تھے، وہ بڑا غصہ کرتے۔ یہ مفتی صاحب آ جاتے ہیں اور اتنی اچھی محفل جس میں ذوق ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، اس کو یہ ختم کروا دیتے ہیں۔ مگر خواجہ نظام الدین اولیا خاموش رہتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اخلاص والے ہیں اور اپنی طرف سے وہ شریعت کو لاگو کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ زندگی بھر چلتا رہا۔

اللہ کی شان دیکھیں کہ قاضی ضیاء الدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور یہ ان کا مرض الوفا تھا۔ بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی..... آج کل کے کوئی پیر صاحب ہوتے تو ان کے مریدین کہتے کہ دیکھا! ہمارے حضرت صاحب کا مخالف تھا، اللہ نے کیسا پکڑا؟ کیسے بیمار پڑا ہے؟ اب بچتا ہے کہ نہیں بچتا، کوئی بد دعا لگ گئی ہے ہمارے حضرت کی..... مگر وہ آج کل کے پیر نہیں تھے، وہ اخلاص والے تھے۔ جب پتہ چلا کہ قاضی صاحب بیمار ہیں تو خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ”مریض کی عیادت کرنا ہے“۔ تو خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔

اب مریدین کے لیے یہ انوکھی بات تھی کہ وہ تو مخالف ہیں اور ہماری مجالس کو بند کر داتے ہیں اور ہمارے حضرت ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں..... بڑوں کے عمل چھوٹوں کے لیے ہمیشہ نمونہ ہوا کرتے ہیں..... حضرت خواجہ صاحب شریف لے گئے، دروازے پہ پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خادم نکلا۔ پوچھا: کون؟ جواب ملا: جی! خواجہ نظام الدین اولیا طبع پرسی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس

نے جا کر قاضی صاحب کو بتایا۔ انہوں نے کہا: بھئی! بات یہ ہے کہ میرے آخری لمحات ہیں اور میرا ان سے علمی اختلاف ہے کہ وہ ایک عمل کو کرتے ہیں جسے میں بدعت سمجھتا ہوں اور وہ جائز سمجھتے ہیں۔ اس وقت وہ میرے پاس آئیں گے تو میری طبیعت میں تکدر آئے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آخری وقت میں میری طبیعت میں تکدر آئے، میں اللہ کی یاد میں مشغول دنیا سے جانا چاہتا ہوں، تم جا کر معذرت کر لو۔ وہ خادم آیا اس نے کہا: جی! وہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت نہیں چاہتا کہ آپ آئیں اور فلاں عمل کی وجہ سے میری طبیعت میں تکدر آئے، میں حضوری کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: بھئی! جا کر بتاؤ، میں بدعت سے توبہ کی نیت سے آیا ہوں۔ جب خادم نے جا کر یہ بات کہی تو اس وقت قاضی ضیاء الدین سنائی رحمۃ اللہ علیہ لیئے ہوئے تھے، فورا اپنی گجڑی اتاری اور شاگرد سے کہا کہ میری چار پائی سے لے کے دروازے تک میری گجڑی کو بچھاؤ اور خواجہ صاحب سے کہو کہ اس کے اوپر جو تون سے چلتے ہوئے میرے پاس آئیں..... جو اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ (یادگار واقعات: ص ۱۸۸)

حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص:

حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت جلالی تھی۔ چنانچہ تربیت کے لیے جو مریدین آتے تھے تو حضرت ان کے اوپر خوب سختی فرماتے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بہت رحم والی تھی۔ جو لوگ تربیت کے لیے آتے تھے تو حضرت ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار فرماتے تھے، مہمان نوازی بھی کرتے، حتیٰ کہ رات کو مہمان سو جاتا تو کئی مرتبہ اس کے پاؤں بھی دبایا کرتے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال اور

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو ماشاء اللہ ایک نظم تھا، ایک ضبط تھا، ذرا اس سے کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا تو بستر سر پہ رکھ کر خانقاہ سے نکال دیا جاتا تھا۔ اب لوگ باتیں بھی کرتے تھے۔ کئی لوگ کہتے تھے کہ جی بڑی سختی کرتے ہیں۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت! بہت مشہور ہو گیا ہے کہ آپ بڑی سختی کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا: بھی! لوگ جانور بن کر میرے پاس آتے ہیں، اب مجھے ان پر چھری بھی تو چلائی پڑتی ہے کہ انسان بنیں۔ کسی نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت! آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کی طبیعت میں کتنی نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، پھر مہمانوں کے پاؤں بھی دباتے ہیں۔ وہاں تو بڑی سختی ہے۔ اب یہ ایک ایسا موقع تھا کہ کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ ہاں..... ہمارا یہ عمل اور ان کا یہ عمل..... مگر چونکہ اخلاص تھا اس لیے اس کہنے والے کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور فرمایا: دیکھو! ایک ہوتے ہیں ڈاکٹر جو سرجن ہوتے ہیں، ان کے پاس جب کوئی پھوڑے والا بندہ آتا ہے تو وہ اس کے اوپر چھری پھیرتے ہیں، نشتر لگاتے ہیں اور ان کا گند نکالتے ہیں، مگر وہ بڑے سرجن کہلاتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں کمپوڈر۔ کمپوڈر کا کام ہوتا ہے کہ بس زخم کے اوپر مرہم لگا لو۔ مریض کو ظاہر میں کمپوڈر اچھا لگتا ہے کہ ہمیشہ مرہم لگا دیتا ہے اور سرجن اچھا نہیں لگتا لیکن جب شفا پالیتا ہے تو پھر سرجن کا احسان مانا کرتا ہے۔ فرمانے لگے: میری حیثیت تو کمپوڈر کی سی ہے اور ان بزرگوں کی حیثیت سرجن ڈاکٹر کے مانند ہے..... تو یہ اخلاص والے لوگ ہوتے تھے۔

اہل اخلاص کی ملاقات کا منظر:

ایک مرتبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت

کے لیے جانے لگے۔ سوچا کہ ہدیہ کے لیے میں کچھ مٹھائی لے جاتا ہوں۔ چنانچہ دس کلو مٹھائی منگوا لی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلی مرتبہ کوئی بندہ آئے تو اس سے ہدیہ نہیں لیتے، یہ ضابطہ بنایا ہوا ہے، اس لیے حضرت تو نہیں لیں گے۔ وہ بھی پھر بخاری تھے۔ انہوں نے فرمایا: اچھا میں قبول کروالوں گا۔ چنانچہ اگلے دن شاہ جی سہارنپور سے تھانہ بھون کی طرف چلے۔ اللہ کی شان کہ ایک قلمی کو سامان کے لیے ساتھ لیا۔ قلمی کو اس وقت دو آنے دیے جاتے تھے، شاہ جی نے چوٹی دی مگر وہ بھی عجیب قلمی تھا، کہنے لگا: میرا اصول ہے کہ میں دو آنے ہی لیتا ہوں، میں چوٹی نہیں لیتا۔ شاہ صاحب کہتے رہے کہ لے لو، وہ گیا اور چوٹی کو کھلوا کے دو آنے شاہ صاحب کو واپس کیے اور فقط دو آنے ہی لیے۔ شاہ صاحب بڑے حیران ہوئے کہ مزدور آدمی ہے، مگر دیکھو! اس کا بھی اپنا ایک اصول ہے۔ خیر! جب تھانہ بھون پہنچے تو رات کا وقت تھا، حوض کے قریب جا کر شاہ جی لیٹ گئے۔ دن کا وقت ہوا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے پوچھا: جی! آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: جی! عطا اللہ۔ حضرت تھانوی پوچھان تو گئے چہرے مہرے سے اور شخصیت سے کہ ۔

مرد حقانی کی پیشانی کا نور

کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

فرمایا: سید عطا اللہ شاہ بخاری؟ شاہ جی نے کہا: جی! حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا: اپنی زبان سے کہیں کہ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری ہوں۔ کہا: حضرت! میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا: تعریفاً نہ کہو، تعارفاً کہہ دو۔ تو انہوں نے کہہ دیا: سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ پھر حضرت نے ہٹھایا، بڑی محبت کا اظہار فرمایا۔

بھرانہوں نے پیش کش کی کہ حضرت! میں آپ کے لیے کچھ ہدیہ لایا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: بھئی! میرے ہاں تو ایک ضابطہ ہے کہ ہم پہلی ملاقات میں ہدیہ نہیں لیتے۔ تو شاہ جی نے فرمایا: حضرت! مجھے میرے والد صاحب نے نصیحت کی تھی کہ جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جانا، ہمیشہ ہدیہ لے کر جانا، تو میں اپنے والد صاحب کی نصیحت کی وجہ سے ہدیہ لایا ہوں، قبول کر لیں۔ حضرت نے فرمایا: اچھا! پھر مجھے بھی میرے والد صاحب نے نصیحت کی تھی کہ پہلی ملاقات میں ہدیہ قبول نہ کرنا۔ اب لا جواب ہو گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر جانا تھا مسکرائے اور فرمایا: شاہ جی! اس کا جواب ڈھونڈ کر رکھنا۔ میں گھر جاتا ہوں، کھانا بھجواؤں گا آپ کھا لیں، دوپہر کے وقت قبول کر لیں، ظہر کے بعد ملاقات ہوگی۔

چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے وقت تشریف لائے پھر محفل گلی۔ اس محفل میں حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب باتیں سنائیں اور محفل کو کثرت زعفران بنا دیا۔ اس محفل سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت محظوظ ہوئے۔ محفل کے اختتام پہ شاہ جی نے پھر کہا: حضرت! ہدیہ لایا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ پوچھا: جواب سوچ رکھا ہے؟ کہنے لگے: جواب تو میں نے نہیں سوچا، آپ مجھے جواب سکھا دیجیے۔ جب کہا کہ آپ مجھے جواب سکھا دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کہیں کہ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ کو حکم کرتا ہوں کہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ تو چونکہ آپ سید ہیں اس لیے میں آپ کی بات کو نہیں موڑوں گا۔ اللہ اکبر! بس یہ بات کہنی تھی شاہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، حضرت! کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں سید ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے، میں یہ الفاظ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں سید ہوں، آپ میری بات مانیں۔ چنانچہ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خود دل بھر آیا۔ تو پھر حضرت شاہ صاحب نے

روتے ہوئے کہا: حضرت! جب حیلہ بتا ہی رہے ہیں تو ہن کہے ہی قبول فرما لیجیے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کا ہد یہ قبول فرمایا۔

ایک اہلکار کی مخلصانہ توبہ:

جب اخلاص ہوتا ہے تو پھر اس طرح انسان کے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا جو علاقہ کا ذمہ دار تھا، مگر بہت بدکاری کی زندگی گزار چکا تھا۔ بیعت ہوا تو حضرت نے فرمایا: بھی آؤ! مگر پہلی بات یہ کہ گناہوں سے توبہ کر لو۔ اس نے کہا: میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ فرمایا: کیا مطلب؟ کہتا ہے: نہ کبھی قتل کیا، نہ کبھی زنا کیا، پوری زندگی یہ عمل نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا: اور کیا کیا؟ کہنے لگا: ہاں دیہاتی علاقہ تھا اور ہم چوری کو تو چوری ہی نہیں سمجھتے تھے۔ فرمایا: اچھا پھر لسٹ بناؤ اور جتنے بندوں کی چوری کی ان سے معافی مانگ کر آؤ..... ہمارے پہلے بزرگ مریدوں کی کیسی دھلائی کرتے تھے کہ جاؤ! سب سے سائن کرا کے آؤ..... اب وہ کئی سو بندے بن گئے، کسی کے گئے توڑے، کسی کا مال کھایا، کسی کے پیسے چرائے۔ الغرض سب کے پاس گئے اور سب سے معافی مانگ کر آئے۔ اللہ کی شان ایک ہندو تھا۔ اس کے پانچ سو روپے چرائے تھے۔ اس سے بھی معافی مانگی اور یہ ان کا اخلاص تھا کہ ہندو نے بھی لکھ کر دے دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو دکھایا کہ حضرت! میں نے سب سے معافی مانگ لی۔ انہوں نے فرمایا: بھی! اس کی تصدیق کون کرے گا کہ سب نے معاف کر دیا؟ کسی اور کے سائن بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ تم سب بندوں کے لیے کاغذ اور لفافے لاؤ، میں ان سب کو خود خط لکھتا ہوں، تاکہ ذرا یکٹ تصدیق ہو سکے کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ گیا اور جا کر جتنے بندے تھے اتنے لفافے لے کے آئے۔ تو

جب لفافے لے کے آئے کہ حضرت! آپ خط لکھ کر تصدیق فرمائیں تو پھر حضرت نے فرمایا کہ تمہارا لفافہ لینے کے لیے چلا جانا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ تم مخلص ہو اور انہوں نے تمہیں معاف کر دیا۔ مجھے لفافوں کی ضرورت ہے، میں آپ سے یہ سب لفافے خرید لیتا ہوں اور آپ کی اس بات کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ چنانچہ پیسے دیے اور اس سے لفافے خرید لیے۔ اللہ اکبر۔

ایک مجاہد ختم نبوت کا جذبہ:

جہاں اخلاص ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں..... ایک آخری واقعہ سن لیجئے..... ایک عالم تھے، ان کا جوان العمر بیٹا بیمار ہو گیا۔ اس کو لے کر ہسپتال میں گئے۔ ڈاکٹروں نے بیٹے کو چیک کیا۔ بیماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے رپورٹ دی کہ مولانا! آپ کا بیٹا آج رات کا مہمان ہے۔ پوچھا: میں کسی بڑے ہسپتال میں لے کر جاؤں؟ انہوں نے کہا: کوئی فائدہ نہیں، آج رات کا مہمان ہے۔ اب جس بندے کو جوان العمر بیٹے کے بارے میں بتایا جائے کہ آج رات کا مہمان ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو وہ بڑے آزرده اور بڑے غمگین دل کے ساتھ بیٹے کو لے کر گھر آئے۔ چار پائی پر لٹایا، بیوی کو بتا دیا۔

ابھی اسی حال میں تھے کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ باہر نکلے۔ پوچھا کون؟ ایک بڑے میاں کھڑے تھے، کہنے لگے: میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں..... ذرا دور کا نام لیا..... وہاں پر ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے اور لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے، ختم نبوت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور وہاں جا کر ختم نبوت پر تقریر کریں اور نبی ﷺ کی ختم نبوت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اب ان عالم نے جب یہ سنا تو وہ واپس آئے اور بیوی کو کہا کہ تم

دھیان رکھنا، جو قصداً ہے وہ تو پوری ہو کر رہے گی۔ مجھے جب اخلاص مل گئی کہ کوئی نبی ﷺ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے تو میں اب رک نہیں سکتا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹا مہمان ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں رات نہیں گزرے گی، آپ جانا چاہ رہے ہیں۔ مگر انہوں نے تسلی دی کہ ہاں، میں جانا چاہ رہا ہوں، مجھے چونکہ بوڑھے نے دعوت دے دی ہے اس لیے اب میں رک نہیں سکتا۔ اتنے میں بیٹے نے بھی بات سن لی تو بیٹے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ کہنے لگا: باباجی! آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو بیٹے کو تسلی دی: بیٹا جا رہا ہوں، زندگی ہوئی تو واپسی پہ ملاقات ہو جائے گی، اگر اللہ نے بلالیا تو قیامت کے دن نبی ﷺ کے عوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ یہ دین کا کام کر نیوالے لوگ ہوتے ہیں۔

چنانچہ تائتے پہ بیٹھے اور چل پڑے۔ ابھی شہر سے نکلے نہیں تھے کہ بیٹے کی وفات ہو گئی۔ گھر والوں نے بندے کو بھگایا۔ اس نے جا کر بتایا اور کہا کہ آپ واپس آ جائیں۔ تو فرمانے لگے: نہیں! اس لیے کہ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور نبی ﷺ کی ختم نبوت کا دفاع کرنا، یہ فرض عین ہے، بڑھتے قدم واپس نہیں آ سکتے۔ چنانچہ وہاں گئے، وہاں جا کر بیان کیا جو لوگ دین سے ہٹے تھے وہ لوگ واپس دین میں آ گئے، پھر گھر واپس آئے۔

اگلے دن خواب میں بیٹے کی زیارت ہوئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھا: بیٹے! آگے کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا: گناہ میرے بہت زیادہ تھے، مگر جب اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو فرمایا کہ تیرے باپ نے میرے محبوب ﷺ کے لیے قربانی دی، ہم نے تیرے سب گناہ معاف فرمادے۔ جو اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہیں پھر اللہ ان پر یوں مہربانیاں فرمایا کرتے ہیں۔

شیخ شہاب الدین خطیب بریلوی کی عجیب دعا:

شیخ شہاب الدین خطیب بریلوی اللہ سے دعا کرتے کرتے تھے: اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں نے ساری زندگی فقط تجھ سے محبت کی، اللہ! میری ایک تمنا کو پورا کر دیجیے کہ مرتے وقت میرے پاس نہ کوئی اپنا، نہ پرانا، نہ ہی میرے پاس مرتے وقت ملک الموت ہو۔ اللہ! میں ہوں اور تو ہو۔

نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں
نہ اے کے لیے میں خدا چاہتا ہوں
نہ دولت، نہ عزت، نہ جاہ چاہتا ہوں
فقط ایک تیری رضا چاہتا ہوں
اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

﴿وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝
الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ۝﴾ (ماعون)

ریا کی حقیقت

بیان: محبوب العلماء والصلحاء، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا بیروز والفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: 10 فروردی 2012ء بروز جمعہ ۷ ربیع الاول 1433ھ
موقع: بیان محمد المبارک
مقام: جامع مسجد نرسب معہد الفقیر الاسلامی جھنگ

اقتباس

ہم نے دنیا میں، ایک ہے کہ اس کوئی دیکھو۔ والا کام کرے تو
 ہم لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ مثلاً ایک قوی شادی میں دولہا
 کے لیے تھکا لگتا ہے اور سب ہاراتیوں کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھو
 آئی امیں دے کو یہ دے رہا ہوں۔ تو کیا دولہا یہ پسند کرے گا؟
 نہیں پسند کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عام دستور بھی یہی ہے کہ
 لوگ دیکھو۔ کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ دنیا والے دیکھو۔
 کو پسند نہیں کرتے تو یہ کریم تو پروردگار عالم میں وہ ہے
 پسند کریں گے؟

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

ریا کی حقیقت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ
يُرَٰؤُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝﴾ (ماعون)

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی مَقَامٍ اٰخَرَ
﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِیْ حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ
حَرْثَ الدُّنْيَا نُفُثْ مِنْهَا وَمَكَّهُ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ تَجْنِيبٍ﴾ (الشوری: ۲۰)
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

ریا کا مطلب:

جو آیات مبارکہ پڑھی گئیں ان کا تعلق دکھاوے اور ریا سے ہے۔ بعض لوگ
نیک کام کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں اور انہیں اچھا سمجھیں۔ ان کا
مقصد صرف اللہ کی رضائیں ہوتا۔ اسی لیے یہ ریا کا لفظ روٹا سے بنا ہے۔

لَاِنَّ الْمُرَآئِي يُرِى النَّاسَ عَمَلَهُ لِلْخَيْرِ لِتَتَوَافَقُوْا عَلَيْهِ وَيَحْمَدُوْهُ
”اس لیے کہ ریا کار آدمی نیک عمل اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف
کریں اور اسے اچھا سمجھیں“

ریا مشتق ہے رویت سے، جس کا مطلب ہوتا ہے دکھائی دینا، تو ریا کا مطلب یہ کہ لوگ مجھے اچھا دیکھیں یا اچھا سمجھیں۔

ریا کا تعریف یہ ہے:

”اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یہ نیت کرنا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں“

ریا ”شرکِ خفی“ ہے:

ہونا تو یہ چاہیے کہ جب عمل اللہ کے لیے ہے تو مقصود بھی اللہ کی رضا ہو۔ اس میں اگر مخلوق کی طرف تھوڑا سا بھی دھیان چلا گیا تو اس کو ”شرکِ خفی“ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور ایسے عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے گمروں میں کئی مرتبہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق پیار محبت کا تعلق ہوتا ہے، بیوی یہ پسند کرتی ہے کہ خاوند کوئی کام میرے لیے بھی کرے۔ اگر جنرل (عمومی) کام ہو تو وہ اسے اپنے لیے نہیں سمجھتی۔ مثلاً کہیں: میں نے تمہیں اچھا مکان بنا کر دیا، کہے گی: یہ تو بچوں کے لیے کیا۔ کہیں: میں نے تمہیں گاڑی خرید کر دی، وہ کہے گی: بچوں کے لیے خریدی۔ کہیں کہ میں تمہیں سیر کے لیے مری لے کر گیا، کہے گی: بچوں کے لیے گئے۔ وہ کہتی ہے: میرے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے جو فقط اس کی ذات سے وابستہ ہو۔ مثلاً: اسے کپڑا خرید کر دیں یا جیولری خرید کر دیں۔ تو جہاں دنیا کی فانی محبتیں ہیں تو وہاں بھی محبوب یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی کام ہو تو وہ صرف اس کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو پھر محبوبِ حقیقی ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے! اگر تم کوئی کام کر دو تو نیت صرف میری رضا کی ہو۔ اس میں کسی اور کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔

ریا کے حرام ہونے کی دو وجوہات

ریا دو وجوہات سے حرام کیا گیا:

پہلی وجہ:

ایک تو یہ کہ بندے نے مخلوق کی رضا کو اللہ کی رضا پر مقدم کیا۔ مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اللہ کے سامنے گستاخی ہے، ایک بندہ عمل کرے بادشاہ کے لیے اور دکھائے کسی بھنگی کو تو بادشاہ کیا کہے گا؟ یہی کہ دفعہ ہو، تیرا عمل بھی ختم اور تو بھی جا۔ کام میرے لیے کیا تھا اور دکھاتا بھنگی کو ہے! ہمارا حال بھی یہی ہے کہ عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور دکھاتے مخلوق کو ہیں۔

دوسری وجہ:

اور دوسری وجہ یہ کہ بندوں کو اپنے حق کے اندر نفع اور نقصان کا مالک سمجھا کہ مخلوق خوش ہوگی تو مجھے فائدہ ہوگا اور مخلوق ناراض ہوگی تو مجھے نقصان ہوگا۔ چونکہ نفع اور نقصان میں مخلوق کو شریک سمجھا اس لیے ریا کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ بات بہت اہم ہے، ذہن میں اس کا مفہوم واضح (Concept Clear) ہونا چاہیے۔

عیادت مریض کی تین صورتیں

ایک مثال سے سمجھیں! آپ جب کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں تین صورتیں ممکن ہیں:

(۱) اللہ کی رضا کے لیے:

پہلی صورت تو یہ کہ آپ دل میں یہ نیت کریں کہ میں مریض کی عیادت کروں گا

تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ (صحیح البخاری، رقم: ۱۱۶۳)

”مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں“

ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ تو اگر دل میں یہ نیت ہے کہ میں مریض کی عیادت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ سو فیصد جائز ہے۔

(۲) مریض کا دل خوش کرنے کے لیے:

دوسری صورت یہ ہے کہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں مریض کی عیادت کروں گا تو مریض کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ بھی جائز ہے۔ اس لیے کہ مومن کا دل خوش کرنے کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان بھائی دائرۂ شریعت کے اندر رہتے ہوئے دوسرے مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو یہ نیکی ہے، حتیٰ کہ اگر کھلے چہرے کے ساتھ مسکرا کر مصافحہ کرتا ہے تو اس پر بھی گناہ جہز جاتے ہیں۔ لہذا اگر یہ نیت ہوگی کہ مریض خوش ہو جائے گا تو یہ بھی نیکی ہوگی، کیونکہ یہ حکم شریعت کے عین مطابق ہے۔

(۳) دنیا داری کے لیے:

تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ اس خیال کے تحت جائے کہ وہ بیمار ہے۔ اگر میں عیادت نہیں کروں گا تو کل وہ بھی میری عیادت نہیں کرے گا۔ یہ دنیا داری ہے۔ آپ خود غور کیجیے کہ صورتحال خود بتا رہی ہے کہ مقصد آخرت نہیں ہے، مقصد دنیا ہے۔ جی! میں ان کی عیادت نہیں کروں گا تو کل یہ بھی میری عیادت نہیں کریں گے، یہ تو کاروبار ہوا کوئی نیک عمل تو نہ ہوا۔ اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔

لباس کی تین صورتیں

ایک اور مثال دیکھیں: انسان لباس بناتا ہے، اس لباس میں تین صورتیں ہیں:

زیبائش کا لباس:

ایک صورت یہ ہے کہ وہ لباس خوبصورت ہو، زیبائش کا لباس ہو۔ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا۔ خود شریعت نے کہا:

﴿عُدُّوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الاحزاب: ۳۱)

”تم مسجد میں آتے ہوئے زینت کو اختیار کرو“

چنانچہ جمعہ کے دن، عید کے موقع پر جو بھی اچھے، نئے کپڑے موجود ہوں وہ پہن کر آتا، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی اور شریعت کا حسن ہے کہ اس نے امیر کا بھی خیال رکھا اور غریب کا بھی خیال رکھا۔ چنانچہ نبی ﷺ نے پیوند لگے کپڑے بھی پہنے تو یہ بھی سنت ہیں اور بہت ہی قیمتی یعنی چادر بھی اوڑھی اور تھوڑی دیر میں اس کو صدقہ کر دیا تو یہ بھی سنت ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آنے والے وقت میں اگر صرف یہی چادر اوڑھنی سنت ہوتی تو غریب محروم ہو جاتا اور اگر صرف جوڑ لگا کر کپڑے پہننا ہی سنت ہوتا تو امیر محروم ہو جاتا۔ تو شریعت نے دونوں کا خیال رکھا۔ کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق عمل کرے۔

تو لباس میں اگر زیبائش کا لباس ہے کہ خوبصورت ہے، خاوند بناتا ہے کہ میری بیوی کا دل خوش ہوگا، بیوی بناتی ہے کہ میرے خاوند کا دل خوش ہوگا، یہ سو فیصد جائز

ہے۔

آسائش کا لباس:

دوسری صورت یہ ہے کہ آسائش کا لباس ہو۔ آسائش کہتے ہیں سہولت کو۔ جیسے ہمارا لباس ہے۔ ماشاء اللہ..... یہ آسائش کا لباس ہے۔ ستر بھی چھپاتا ہے اور ہر قسم کی مودمنٹ میں بھی آسانی رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ تنگ قسم کی پینٹ پہنی ہوتی ہے، بیٹھنے سے بھی پیچا رہے تنگ ہوتے ہیں۔ جتنا اچھا ستر ہمارے اس لباس میں چھپتا ہے اُس میں تو نہیں چھپتا۔ اُس میں تو جسم کے اعضا بہت واضح ہوتے ہیں۔ جب نئی نئی پینٹ نکلی تھی تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا لباس ہے؟ تو کسی نے حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت! پینٹ پہننے سے نماز ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پہننے والی کی تو ہو جاتی ہے لیکن جو پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی نہیں ہوتی۔ تو آسائش کا لباس ہو تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا۔

نمائش کا لباس:

ایک تیسرا لباس ہے نمائش کا لباس، دکھاوے کا لباس۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ چنانچہ کتنی عورتیں ہیں وہ صرف اس لیے کپڑے بنواتی ہیں کہ بس عورتیں دیکھیں تو حیران ہی رہ جائیں، یہ نیت حرام قرار دے دی گئی۔ اور بعض دفعہ تو عورتیں کپڑے بنواتی ہیں تو دھوکہ سامنے بھی نہیں لگاتیں کہ کپڑا پہننے سے پہلے بھی کوئی نہ دیکھے۔ ان اللہ کی بندیوں میں یہ خاص نیکیا لوجی ہے کہ ایسا لباس پہنو کہ ایسا کوئی اور نہ پہنے۔ اس کو نمائش کا لباس کہا گیا۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ تم لوگوں کو کیوں دکھاتے ہو؟ تم اللہ کی رضا کے لیے پہنو۔ تو اعمال وہی جائز ہیں جن میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔

دکھاوے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا:

ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی دکھاوے والا کام کرے تو عام لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ مثلاً: ایک آدمی شادی میں دولہا کے لیے تحفہ لاتا ہے اور سب باراتیوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو جی! میں دلہے کو یہ دے رہا ہوں۔ تو کیا دولہا یہ پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عام دستور بھی یہی ہے کہ لوگ دکھاوے کو پسند نہیں کرتے۔ تو جب دنیا والے دکھاوے کو پسند نہیں کرتے تو رب کریم تو پروردگارِ عالم ہیں وہ کیسے پسند کریں گے؟

اعمال کو ظاہر کرنے کی تین صورتیں

اعمال کو ظاہر کرنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

پہلی صورت:

کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان خفیہ کر سکتا ہے۔ مثلاً: تہجد کی نماز پڑھنا، صدقہ دینا، شریعت نے اس بات کو پسند کیا کہ ایسے عمل جو خفیہ ہو سکتے ہیں ان کو چھپا کر کرونا کہ کوئی دیکھے ہی نہ۔ فرمایا: تم دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم ایک ہاتھ سے گناہ اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ شریعت نے کہا کہ تم نیکی اس طرح کرو، تہجد اس طرح پڑھو، نفل اس طرح پڑھو، تو ایسی صورت میں ان اعمال کا خفیہ کرنا افضل ہے۔ چنانچہ حکم خداوندی ہے:

﴿وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (البقرہ: ۲۷۱)

”اگر تم چھپاؤ گے صدقے کو اور فقیروں کو دو گے تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر

ہے“

دوسری صورت:

دوسری صورت یہ ہے کہ جو اعمال ہیں عی اعلانیہ طور پر کرنے والے، انہیں اعلانیہ کریں۔

مَا شَرَعَ عَمَلُهُ عَلَانِيَةً

مثال کے طور پر اذان دینا..... چھپ کر تو نہیں دے سکتا۔ باجماعت نماز پڑھنا..... چھپ کر تو نہیں پڑھے گا۔ تو ایسے اعمال جن کو شریعت نے حکم دیا کہ اعلانیہ طور پر کرو اس کو انسان اعلانیہ کرے، مگر دل میں مخلوق کا خیال مت آنے دے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے۔ اگر مخلوق کے خیال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرمایا:

لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْفِعْلِ وَأَجْرُ الْمُجَاهَدَةِ

”اس بندے کو دو اجر ملیں گے، عمل کا اجر اور مجاہدہ کا اجر“

عمل کا بھی ثواب ملے گا اور مخلوق سے توجہ ہٹانے کا جو مجاہدہ کیا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔

تیسری صورت:

ایک تیسری صورت ہے:

بَعْضُ الْأَحْيَانِ يُسْتَحَبُّ إِظْهَارُ الْعَمَلِ لِلْمَصْلَحَةِ

”بعض دفعہ کسی مصلحت کی وجہ سے عمل کو دوسروں کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔“

جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ارشاد فرمایا:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (صحیح ابن حبان، رقم: ۱۲۳۱)

”تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو“

اس بات سے ان کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ معلوم ہوا کہ ایسا عمل جو مصلحت کی وجہ سے ظاہر کیا جائے وہ بھی شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔

شریعت مقصد کو دیکھتی ہے:

شریعت دیکھتی ہے کہ اصل مقصد کیا ہے؟

چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے: ایک شخص نے نبی ﷺ سے پوچھا:
 اِنَّ بَنِي سَلَمَةَ كُلَّهُمْ يُقَاتِلُ فَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ لِلدُّنْيَا وَمِنْهُمْ مَنْ
 يُقَاتِلُ لِنَجْدَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ قَاتِلُهُمُ الشَّهِيدُ؟
 قَالَ: كُلُّهُمْ، اِذَا كَانَ اَصْلُ امْرِءٍ اَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

(جامع العلوم واہتمام: ۱/۱۷۱)

اے اللہ کے حبیب! بنی سلمہ کے لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا۔ اگرچہ یہ بات ذہن میں ہوتی ہے، لیکن بڑی دلیری اور جوش سے لڑتے ہیں۔ جبکہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو فقط اللہ ہی کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں! ان میں سے شہید کون سے ہیں؟ فرمایا کہ سب شہید ہیں۔ جب تک ان کی نیت یہی ہے کہ اللہ کا نام اور اللہ کا دین بلند ہو۔ تو جہاد کرنے میں اگر مال غنیمت کا خیال آ بھی گیا تو یہ نقصان دہ نہیں کیونکہ مقصد اللہ کا دین ہے۔

تو شریعت ایسی نہیں ہے کہ وہ انسان کے اعمال کو خواہ مخواہ ضائع کر دے۔ اس کے پیچھے کوئی Reason (وجہ) ہوتی ہے۔

عمل کا بلا ارادہ ظاہر ہونا مضرب نہیں:

کئی مرتبہ انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ شریعت نے کہا: اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، کیوں کہ تم نے عمل تو اللہ کے لیے کیا، اب اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تمہارا کیا قصور؟

حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے دریافت کیا:

الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيَسْرُهُ قَدْ أَطْلَعَ عَلَيْهِ أَعَجَبَهُ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ

(الترمذی، رقم: ۲۳۸۳)

ایک آدمی عمل کرتا ہے اور انہیں چھپاتا ہے، جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو اسے اس پر عجب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو دو اجر ملیں گے، چھپانے کا بھی ثواب ملے گا اور جب ظاہر ہو گیا تو اعلانیہ کا بھی ثواب ملے گا۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان عمل تو کرتا ہے اللہ کے لیے چھپ چھپ کر لیکن مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اپنے دل کی چاہت تو نہیں تھی۔ اب اگر اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

مخلص بندے کی تعریف، تقدیر بشارت ہے:

حدیث مبارکہ ہے:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَ يَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟

نبی مکی ﷺ سے ایسے بندے کے بارے میں پوچھا گیا جو اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں۔

قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ (المسلم، رقم: ۲۶۴۲)

”فرمایا: ہاں! یہ مومن کے لیے نقد بشارت ہوتی ہے“

اللہ تعالیٰ نیک بندے کی تعریف دوسرے کی زبان سے خود کروا دیتا ہے، محروم نہیں رہنے دیتا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ انسان جتنا بھی چھپ چھپ کر اعمال کرے اتنا ہی اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے محبت کرے گا اور لوگوں سے بھی تعریفیں کروائے گا۔ دکھاوے سے بندے کی اتنی تعریفیں نہیں ہوتیں جتنی تعریفیں اخلاص سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محروم نہیں رہنے دیتے، مگر چاہتے یہی ہیں کہ تم عمل فقط میرے لیے کرو۔ مخلوق سے تعریف کروانا یہ میرا کام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں عمل کرنے کے لیے اپنی نیت کو تولنے کی ضرورت ہے، ہمارے دل میں اگر یہ نیت نہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے تو ہمارا عمل ٹھیک ہے۔

ریا کا وسوسہ مضرت نہیں:

اب یہاں پر شیطان ایک مکر کرتا ہے کہ جب ہم اعمال کرتے ہیں تو وہ ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس وسوسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ریا کا تعلق ارادے اور قصد کے ساتھ ہے۔ یہ نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ارادہ اور قصد نہیں اور خود بخود عمل کے بعد یہ خیال آ گیا تو یہ ریا نہیں، یہ وسوسہ ہے، جو مضرت نہیں ہوتا۔ تو ریا لپٹی نہیں پھرتی کہ میں توجہ کر کھڑا ہوں، ریا آ کر لپٹ جائے گی۔ نہیں! ریا اپنے ارادے سے ریا بنتی ہے، فقط خیال کے آجانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

تَرَكُ الْعَمَلِ لِأَجْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ وَالْعَمَلُ لِأَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ

(بستان العارفين: ۱/۷)

”لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل چھوڑ دینا یہ ریا ہے اور لوگوں کے دکھاوے

کے لیے عمل کرنا یہ شرک (خفی) ہے“

تو شرک اور ریا کو انہوں نے ذرا کھول کر بتا دیا۔

ریا کی علامات

سیدنا علی رحمہ اللہ نے تین علامات بتائی ہیں۔ ان علامات پر غور کرنے سے انسان

اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ میں ریا کار ہوں یا نہیں۔ فرماتے ہیں:

لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ عِلَامَاتٍ

ریا کار کی تین علامات ہیں

يَكْسِلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ

”جب اکیلا ہو تو عمل میں سستی کرے اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو نشاط

سے عمل کرے“

وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

جب اس کی تعریف کی جائے تو عمل میں زیادتی کر دے۔

وَيَنْقُصُ إِذَا ذَمَّ (احیاء علوم الدین: ۳۲/۵)

اور جب کوئی مذمت کرے تو عمل میں کمی کر دے۔

جو بندہ اللہ کے لیے عمل کر رہا وہ نہ تو لوگوں کی تعریف پر عمل کو زیادہ کرے گا اور

نہ ان کی خدمت پر عمل کرے گا۔ وہ تو کرتے رہے گا۔ مثلاً: لوگوں کے درمیان ہو تو خوب بنا سنوار کے شہر پر ہے پورا کیلے میں ہو تو چھٹ پٹ میں فرغ۔ تو فرمایا کہ یہ ریہ کار انسان کی علامت ہے۔

ریا کی مختلف صورتیں

امام غزالی کہتے ہیں اس کو اور زیادہ واضح (Explain) کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے عمل بتا دیتے ہیں کہ میں ریہ کار ہوں۔ مثال کے طور پر:

①۔ تہجد پڑھی اور صبح کے وقت لوگوں کے سامنے پنکھیں ایسے کھیلان جیسے تھکی ہوئی پنکھیں ہوتی ہیں۔

②۔ روزہ رکھا اور دوسروں کے سامنے ایسے ظاہر کرنا جیسے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ یہ بڑکا دکھانا، یہ تنکا وٹ کا لوگوں پر ظاہر کرنا ریہ کاری ہوتی ہے۔

③۔ پراگندہ حال رہنا، بول بکھرے ہیں، جی! اس فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ دکھاوا ہے کہ ایسے ظاہر کرتا میں اتنا عبادت گزار ہوں کہ میرے پاس نہ ٹھہری نہ فراموش ہے۔

④۔ آواز پست کرنا، یعنی اتنا خوف خدا ہے میرے اندر، آہستہ بولنا اتنا آہستہ بولنا کہ اگلے کے لیے سننا بھی مشکل ہو جائے، یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے۔

⑤۔ ریہ کی عملی صورت کہنا کہ زبان سے دوسروں کو بتائی دینا کہ میں تو ایسے ایسے عمل کرتا ہوں۔

⑥۔ مشائخ کبار سے ملاقات سے دھوکے کرتا۔ ذرا پاس بیٹھیں تو بتائیں گے کہ میں تو فلاں بزرگ سے ملا۔ انہوں نے یہ کہا۔ اور مجھے فلاں بزرگ سے، فلاں عالم

سے بھی منے کا موقع ملا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مجھے پہچانو۔

⑤..... اگر معصیت کا تذکرہ ہو تو بائے افسوس کرنا۔ کہیں گے: ”اوجی! لوگ تو بہت گناہوں میں پڑ گئے ہیں“ نوگوں کے گناہوں پر مجلس کے اندر بہت جزع اور فزع کرنا بھی ریا کاری ہے۔

⑤..... دیکھنے والے ہوں تو عبادت لمبی کرنا۔

⑤..... محفل میں اپنے آپ کی بہت ملامت کرنا۔ میں تو جی! بہت گناہ گار ہوں، بڑا خطا گار ہوں۔ اور جب کوئی دوسرا بندہ کہے کہ خطا کار! کیا حال ہے؟ تو بڑا غصہ آتا ہے۔ کہتا ہے: میں نے تو اپنے آپ کو کہا تھا، اس نے مجھے ایسے کیوں کہا؟ یہی تو ریا کاری ہے۔ اگر حقیقت ہوتی تو تجھے غصہ نہ آتا۔ تو ریا کار آدمی اپنی عاجزی ظاہر کرنے کا نوگوں کے سامنے دکھا د کرتا ہے۔

ایک ریا کار عابد کی حکایت:

حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ریا کار عابد تھا۔ ایک دفعہ اس کو بادشاہ نے بلایا تو وہ بڑا جبہ پہن کر اور عمامہ باندھ کر گیا۔ بادشاہ نے اس کا بڑا کام کیا، کیونکہ وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ تو بڑا عبادت گزار ہے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو سب نوگ کھانا کھا رہے ہیں اور اس نے چند لقمے کھا کر ہاتھ ہٹا لیا۔ بادشاہ نے کہا: جی کھائیے! کہا: جی! بس میں اتنا ہی کھاتا ہوں۔ خیر سب لوگوں نے کھانا کھانیا، جب نماز کا وقت آیا تو سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سب لوگوں نے نماز پڑھ لی اور ان کی نماز ختم ہی نہیں ہو رہی۔ بڑی کیفیت بنی ہوئی ہے، لمبے لمبے سجدے ہو رہے ہیں۔ اوجی! میں نماز اسی طرح پڑھتا ہوں۔ خیر گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی اس شخص نے بیوی سے کہا: مجھے بھوک بہت لگی ہے، کھانا دے دو! بیوی

نے کہا: کھانا تو آپ وہاں سے کھا کر نہیں آئے؟ کہنے لگا: نہیں نہیں! وہاں تو میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا تھا۔ اس کا بیٹا جو اس کے ساتھ گیا تھا وہ سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا: ابا جان! آپ کھانا دوبارہ کھا رہے ہیں تو آپ کو نماز بھی دوبارہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ وہ نماز تو آپ نے مخلوق کے لیے پڑھی تھی۔ چھوٹا بچہ پہچان گیا کہ اگر کھانے میں دکھاوا تھا تو نماز میں بھی دکھاوا تھا۔

چالیس سال کا مجاہدہ تعریف کی نظر:

اگر اپنے آپ پر محنت نہ کریں تو یہ دکھاوا زندگی بھر چلتا ہے۔ شیخ عبدالواحد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد میں گئے تو ایک بندہ وہاں چالیس سال سے محکف تھا۔ بس قضائے حاجت کے لیے نکلتا تھا۔ سب لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ بھی! تم چالیس سال سے تعریفیں سننے کے لیے مسجد میں ہی رہ رہے ہو؟ اس نے میری بات کو سمجھا، کہنے لگا: ہاں! واقعی! ایسا ہے کہ میں چالیس سال سے ایسا مجاہدہ کر رہا ہوں جس کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس نے چالیس سال کے بعد ریاکاری سے توبہ کی۔

ریا کا برکی نظر میں

☆..... حدیث پاک میں نبی ﷺ نے فرمایا:

بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّعَادَةِ وَالرِّفْعَةِ وَالْدِّينِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمَكُّنِ فِي الْأَرْضِ

”اس امت کو بشارت دے دیجیے! بلندی کی، رفعت کی اور دین کی اور مدد کی اور زمین پر تمکین کی“

اللہ ان کو دنیا میں عزتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر جمائیں گے۔

البتہ

لَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ صَمَلٌ الْآخِرَةِ لِلذَّيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
نَصِيبٌ (مسند احمد بن حنبل، رقم: ۱۱۷۲۲)

”جو آخرت کے عمل کو دنیا کے لیے کرے گا اس کو آخرت میں پھر کوئی اجر نہیں ملے گا“

تو ہم دنیا کے دکھاوے کے لیے عمل نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔
☆..... مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: ریاکار بندے کو جا کر کہو کہ وہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ نہ تھکائے، کیونکہ اس کو اجر تو قیامت کے دن کچھ ملے گا نہیں۔ اس لیے جو ریا والا عمل لے کر آئے گا فرمایا:

﴿وَقَدْ عَلِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ (الفرقان: ۲۳)
”ہم ان کے عملوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو کیے ہوئے عملوں کو ہم اڑتی خاک بنا دیں گے۔“

اڑتی ہوئی دھول جیسے ہوتی ہے اس کے عملوں کو ہم ایسے بنا دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اخلاص کے ساتھ کریں۔
☆..... حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

لَا يَجْتَمِعُ إِلَّا خُلَاصٌ فِي الْقَلْبِ وَمَحَبَّةُ الْمَذْحِ
”دل کے اندر اخلاص اور لوگوں کی تعریف کی چاہت، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے“ (الفوائد لابن القيم: ۱/۱۳۹)

جس طرح آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح یہ جذبہ کہ لوگ مجھ سے

محبت کریں اور میری تعریف کریں، اور اخلاص ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
☆..... چنانچہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خَيْرُ الْعَمَلِ اخْفَاؤُ - اَمْنَعُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ اَبْعَدُهُ مِنَ الرِّبَا
(اخلاص والنیۃ ابن ابی الدنیا، رقم: ۲۷)
”بہترین عمل وہ جو خفیہ کیا جائے۔ یہ شیطان کو روکتا ہے اور ریا سے دور کرتا

ہے۔“
☆..... فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے:

مَنْ اسْتَوْحَشَ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ اسْتَأْنَسَ بِالنَّاسِ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الرِّبَا
(انعزله والانفراد ابن ابی الدنیا، رقم: ۲۹)

”جس بندے کو تنہائی میں وحشت ہوتی ہو (دل گھبراتا ہو) اور لوگوں میں بڑا
دل خوش رہتا ہو ایسا بندہ ریا سے نہیں بچ سکتا“

ایسا بندہ ریا کا مرتکب ہو ہی جائے گا۔ تو انسان کو خلوت سے بھی محبت ہونی
چاہیے۔ زندگی کا کچھ حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان تنہائی اختیار کرے، تجدد پڑھے،
اپنے معمولات اس طرح سے کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔
☆..... قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

كُلُّ بِنَاءٍ رِبَاٌّ فَهُوَ عَلَى صَاحِبِهِ لَا لَهُ إِلَّا مَنْ بَنَى الْمَسَاجِدَ رِبَاً
فَهُوَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ (تقریر المل ابن ابی الدنیا، رقم: ۲۷۸)

”ہر عمارت جو ریا کی وجہ سے بنائی جاتی ہے وہ اس کے لیے اجر کا باعث نہیں
ہوتی (عذاب کا باعث ہوتی ہے)۔ ہاں اگر کوئی ریا کاری کی وجہ سے مسجد بنا
لے تو اجر ملے گا نہ عذاب ملے گا“

ریا کاری کی سزا:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ

”ریا کار قاری قیامت کے دن ’جب الحزن‘ میں ڈالے جائیں گے“

(ابن ماجہ، رقم: ۲۵۶)

یہ جہنم میں ایک ایسا گڑھا ہے کہ جس میں اتنی سخت سزا ہے اور آگ اتنی گرم ہے کہ جہنم کا جو باقی حصہ ہے وہ بھی اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔

ریا کا علاج

ریا کی تو سمجھ آگئی کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے مشائخ نے کچھ باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔

①..... ریا کے نقصانات پر غور:

لَذَّكُمُ عَذَابُ الرَّيَاءِ

”ریا کاری کے نقصانات پر غور کرے“

غور کریں کہ کچھ عمل گناہ ہوتے ہیں، مگر وہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ کسی نے جھوٹ بولا..... گناہ لکھا گیا، نیکیاں ضائع نہیں ہوئیں۔ کسی بندے نے چوری کی..... گناہ لکھا گیا، نیکیاں ضائع نہیں ہوئیں۔ کسی بندے نے رشوت لی..... گناہ لکھا گیا، نیکیاں ضائع نہیں ہوئیں۔ تو کچھ اعمال حرام ہیں، گناہ ہیں مگر ان کا مرتکب ہونے سے کی ہوئی نیکیاں ضائع نہیں ہوتیں۔ لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن سے کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت

ہے۔

☆..... مثال کے طور پر شرک۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (النمر: ۶۵)

(اے میرے پیارے حبیب!) اگر آپ بھی شرک کریں گے تو کیے ہوئے
عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔

☆..... اسی طرح نبی ﷺ کی شان اقدس میں بے ادبی کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید
میں فرماتے ہیں:

﴿أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (الحجرات: ۲)

”تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔“

☆..... دل میں حسد کے آجانے سے بھی انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، حدیث
شریف میں آیا:

﴿لَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ﴾

(شعب الایمان المصحح، رقم: ۶۱۸۴۳)

”حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے“

تو یہ اعمال جو گناہ بھی ہوتے ہیں اور نیکیوں کے ضائع ہونے کا بھی سبب بنتے
ہیں یہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔

ریا بھی ان ہی اعمال میں سے ہے۔ یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ کی ہوئی
نیکیوں کے بھی ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس پر اگر غور کریں گے تو دل کہے گا
کہ بھی! عمل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے کیوں عمل کریں؟
ہمارے تو کیے ہوئے عمل ہی ضائع ہو جائیں گے۔

②.....ریا کاروں کی صحبت سے پرہیز:

الْإِنْسِلَاحُ مِنَ صُحْبَةِ الْمَعْرُوفِينَ بِالرِّيَاءِ

ایک علاج یہ بھی ہے کہ جو دکھاو کرنے والے لوگ ہوں، ان کی صحبت سے بچ کر رہیں، کیونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ جب ایسے لوگوں میں رہیں گے جو دنیا کی محبت اور دکھاوے میں مبتلا ہیں تو ہمارے اوپر بھی اسی کیفیت کا اثر ہو جائے گا۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی کوشش کریں۔

③.....محاسبہ نفس:

انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ کیونکہ جب نفس کی اصلاح نہیں ہوتی تو عام طور پر یہ جاہ پسند واقع ہوتا ہے اور اپنی تعریف چاہتا ہے۔ لہذا اس پر نظر رکھتے اور اسے قابو میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے ہر آن اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں کہ اعمال کے کرنے میں کہیں دکھاوے کی نیت نہ آجائے۔

④.....اللہ سے مدد چاہنا:

الْإِسْتِعَاذَةُ بِاللَّهِ

اللہ سے مدد مانگیں۔

اس کے لیے نبی ﷺ نے ہمیں بہت سی خوبصورت دعائیں بتائی ہیں۔ مثلاً

ایک دعا ہے:

«اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الْيَقَاقِ وَ عَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَ لِسَانِي مِنَ

الْكُذْبِ وَ عَيْنِي مِنَ الْخَيَالَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا

تُخْفِي الصُّدُورُ» (کنز العمال، رقم: ۳۶۱۰)

”اے اللہ! پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے اور عمل کو ریا سے اور زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے بے شک تو آنکھ کی خیانت کو اور جو کچھ دل میں چھپا ہے اس کو بخوبی جانتا ہے“
کتنی خوبصورت دعا ہے ہم اس کو یاد کریں اور اللہ سے مانگا کریں۔

ایک اور دعا ہے:

((اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ)) (کنز الجہان، رقم: ۷۵۲۲)

”اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے جسے میں جانتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اس سے جو میرے علم میں نہیں“
یہ دعا بھی ریا سے بچنے کے لیے ہے۔ تو ان دعاؤں کو یاد کر کے اللہ سے مانگئے
سے اللہ تعالیٰ بندے کو ریا کاری سے بچا لیتے ہیں۔

⑤..... سوچنا کہ قضا و قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے:

اَلَمْ تَكُنْ رُبَّ اَنْ شَيْءٍ بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَ قَدَرِهِ وَاَنَّ الْخَلْقَ عَاجِزُوْنَ
”بندہ یہ سوچے کہ جو معاملہ ہے وہ اللہ کے قضا اور قدر سے ہے اور مخلوق تو عاجز ہے۔“ (آفات علی الطريق: ۱۳/۲)

مخلوق نہ نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے، جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لہذا مخلوق کو دکھا دے انسان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
رَبِّهِمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ شَيْئًا

ریا کی حقیقی وجہ:

ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہو جاتا

ہے تو پھر مخلوق کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اندھیرا خود بخود آ جاتا ہے، لانا نہیں پڑتا۔ اسی طرح جب دل سے اللہ رب العزت کی معرفت کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو مخلوق سے محبت کا اندھیرا خود بخود آ جاتا ہے۔ پھر انسان مکروں میں لومڑی کی طرح عیار بن جاتا ہے اور وہ دنیا کے مقاصد کی طرف اس تیز رفتاری سے بھاگتا ہے جس طرح تیز رفتاری سے شکاری کتا اپنے شکار کی طرف بھاگا کرتا ہے۔ بس ہر وقت اس کے دل میں دنیا..... دنیا..... دنیا بسی رہتی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ دل اللہ کی معرفت سے خالی ہو گئے۔ ایک عربی شاعر نے عجیب اشعار کہے جس کا ترجمہ (مفہوم) اردو میں یہ ہے کہ

”میں جنگل کے ہرنوں پر قربان جاؤں جو چپا چپا کر بات نہیں کرتے اور
ابرؤوں کے رنگنے کے فن سے واقف نہیں ہوتے“

یعنی جو دنیا کے حسین ہوتے ہیں وہ تو کیا لپ چڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو تو شکل حور
جیسی اور اگر منہ دھولیں تو چھوہارے جیسی۔ جبکہ اُن کا حسن نیچرل حسن ہے۔

اکابرین امت کا اپنے اعمال کو چھپانا

ہمارے اکابر اپنے اعمال کو کتنا چھپاتے تھے ذرا اس کی مثالیں سن لیجیے:

①..... محمد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے:

لَوْ أَنَّ قَدَرْتُ أَنْ أَتَطَوَّعَ حَبْثُ لَا يَرَانِي مَلَكًا يَلْفَعْلَتُ وَلَكِنِّي
لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ (مشارح الآثار ۳/۲۶۹)

”اگر یہ ممکن ہوتا کہ میں اپنے نیک اعمال اپنے فرشتوں سے بھی چھپا سکتا تو
میں چھپا لیتا، لیکن یہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔“

سبحان اللہ کیا عجیب لوگ تھے!

⑤.....ایوب سختیانی پیسہ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، لیکن جب فجر کا وقت قریب آ جاتا تو ذرا کھٹکا کرتے جیسے کوئی بندہ وضو کر رہا ہے۔ وہ آواز اس لیے کرتے تھے کہ دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ ابھی اس کی آنکھ کھلی ہے۔ ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ پوری رات جاگے ہیں۔ (حلیۃ الاولیاء: ۸/۳)

⑥.....مجاہد کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ روزے رکھتے تھے اور روزے رکھنے کی وجہ سے چہرے Dehydrated (خجڑے ہوئے) ہو جاتے ہیں، تو چہرے ایسے ہوتے تھے۔ وہ جب باہر نکلنے لگتے تھے تو چہرے پر تھیل وغیرہ لگا لیتے تھے کہ چہرے پر تازگی آ جائے اور کسی بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اس وقت بھوک اور پیاس کا مجاہدہ کر رہا ہے۔ مخلوق سے چھپاتے تھے کہ ہم کس حال میں ہیں؟

⑦.....داؤد بن ابی ہند پیسہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے چالیس سال مسلسل روزے رکھے۔ اور یہی بات صاحب ہدایہ کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھی ہے۔ ممکن ہے صاحب ہدایہ نے بیس سال رکھے ہوں، یا تیرہ سال رکھے ہوں، جتنے عرصے میں انہوں نے ہدایہ لکھی ان کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ اس دوران وہ مستقل نقلی روزے رکھتے تھے، لیکن نہ گھروالوں کو پتہ چلا نہ کام والوں کو پتہ چلا کہ یہ روزے رکھتے ہیں۔ گھر سے کھانا لے لیتے تھے کہ کھا لیں گے، گھر والے سمجھتے کہ کام پر جا کر کھائیں گے اور وہ راستے میں صدقہ کر دیتے۔ کام والے سمجھتے تھے کہ گھر سے کھا کر آئے ہیں، اس لیے نہیں کھا رہے۔ بیس سال یا چالیس سال یوں زندگی گزارنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔

⑧.....امام زین العابدین پیسہ کی جب وفات ہوئی تو ان کو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے کندھے پر ایک کالے رنگ کا نشان ہے۔ اس نے گھروالوں سے

پوچھا کہ جی یہ کال نشان کیوں ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ ان کے کندھے پر یہ نشان ہے۔ سب کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ کالا نشان بھی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں۔ ایک ہفتے کے بعد جو قریب کی بیوائیں تھیں، نادار، معذور اور غریب لوگ تھے ان کے گھروں سے آواز آئی کہ وہ کہاں گیا جو رات کے اندھیروں میں ہمارے گھر پانی پہنچایا کرتا تھا، تب پتہ چلا کہ وہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں اتنا پانی ڈال آتے تھے اور کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے اکابر اپنے عمل کو اس طرح چھپاتے تھے۔

⑤..... سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ ان کی خدمت کی ضرورت ہے۔ آج تو بیٹا باپ کی خدمت مشکل سے کر پاتا ہے یا کرتا ہی نہیں، بوجھ ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے اسلاف اس کو بدن کی زکوٰۃ سمجھتے تھے۔ یعنی جیسے روپے پیسے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اسی طرح وہ اس کو بدن کی زکوٰۃ سمجھتے تھے کہ میں کسی کی خدمت بدن سے کروں۔ اس لیے انہوں کی بھی کرتے تھے، دوسروں کی بھی کرتے تھے۔ کوئی بوزہ اٹھاتا، کوئی نادار مل جاتا، کوئی ضرورت مند مل جاتا، کوئی مریض مل جاتا، اس کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اس میں اپنا بدن تمسکاتے تھے، اپنے اوپر اس کو ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ کچھ بوڑھے لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے۔ خدمت کیا ہوتی تھی کہ گھر میں باہر سے پانی لا کر ڈال دینا، چشمے یا کنوئیں سے پانی بھر کر گھر پہنچا دینا۔ ان کے برتن دھو دینا، گھر میں جھاڑو دے دینا، بس یہ دو تین کام خدمت کہلاتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہر بندے کے نام کے سامنے جس

نے اس کی خدمت اپنے ذمے لی اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا تھا، لیکن آگے جبکہ خالی تھی۔ عمر بیٹھنے والے نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا کہ اچھا اس کی خدمت میں کروں گا۔

اب اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا: اماں! میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ جواب ملا کہ بیٹے! کوئی خدمت کرنے والا رات کو آتا ہے اور یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اچھا! آئندہ میں تہجد کے وقت آؤں گا۔ اگلے دن جب تہجد کے وقت گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا کہ خدمت کرنے والا آیا اور خدمت کر کے چلا گیا۔ اماں! وہ کون ہے؟ کہنے لگی: مجھے نام کا تو نہیں پتہ، نہ میں نے کبھی پوچھا۔ قد کاٹھ کیسا ہے؟ بیٹا وہ آتا ہے تو کہتا ہے: اماں پردہ کر لو! میں کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ سارے کام کرنے کے بعد آواز دے دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میں باہر آ جاتی ہوں۔ آج تک میں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، کہنے لگے: اچھا میں دیکھتا ہوں کون ہے؟ اگلی رات انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس بڑھیا کے دروازے کے قریب آ کے چھپ کر بیٹھ گئے، جاگ کر رات گزاری۔ جب خوب اندھیرا ہو گیا، خاموشی چھا گئی، لوگ گہری نیند میں چلے گئے، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف سے کوئی بندہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑھیا کے دروازے کے قریب آ رہا ہے۔ جب بہت قریب آ گیا تو عمر بیٹھنے والے نے پوچھا: تو کون ہے؟ جواب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ حیرانی کی بات یہ کہ انہوں نے جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ عمر بیٹھنے والے نے پوچھا کہ امیر المؤمنین! آپ کے پاس جوتا تھا نہیں یا آپ جوتا اتار کر یہاں آ رہے ہیں؟ جواب دیا کہ میں نے ارادنا جوتا گھر میں اتار دیا کیونکہ یہ لوگوں کے سونے کا وقت

ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل آئے۔ سبحان اللہ! خدمت بھی خود کر رہے ہیں اور لسٹ میں اپنا نام بھی نہ لکھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس بڑھیا کی خدمت وقت کا امیر المؤمنین کر رہا ہے۔ یہ اخلاص ہوتا ہے۔

(اکمال فی التاريخ: ۲/۲۷۰)

عمل میں ریا ہو تو کیا عمل چھوڑ دے؟

اب یہاں ایک سوال ہے کہ انسان اگر یہ محسوس کرے کہ میں ریا کا عمل کر رہا ہوں تو کیا عمل چھوڑ دے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عمل چھوڑے نہیں کرتا رہے، مگر نیت کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش شروع کر دے اور اللہ سے دعا بھی مانگے۔ اس لیے کہ عمل پہلے عادت بنتا ہے پھر عبادت بنا کرتا ہے۔ تو اگر عمل ہو رہا ہے تو عمل کو نہ چھوڑے پھر تو سرے سے ہی محرومی ہو جائے گی۔ اس عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

عمل کے نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے:

چنانچہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت! آپ کا مرید تو ریائی ذکر کرتا ہے، دکھاوے کا ذکر کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: بھی! اس کے پاس تو عثمانی چراغ ہے، تمہارے پاس تو عثمانی چراغ بھی نہیں ہے۔ تو نہ ہونے سے تو ہونا بہتر ہے۔ اس لیے اگر کوئی عمل ریا کی وجہ سے کرتے ہیں تو عمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شیطان تو یہی سکھائے گا کہ چھوڑ دو عمل کو۔ لیکن عمل نہیں چھوڑنا، بلکہ عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔

وہ ریا جس سے عابد تھے طعنہ زن
پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی

کرنے والے کچھ تو کر رہے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں کر پا رہے۔۔۔
 سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہکن
 بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا
 کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز
 اے رومیاء تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا

بھئی! اگر لوگ زیادہ لے عمل کرتے ہیں تو ہم تو وہ بھی نہیں کر پاتے۔ ہم تو ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہوئے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ عمل کی پابندی عطا فرما دیتے ہیں تو پھر رقتِ قلب اس کی لونڈی ہوتی ہے اور اخلاص اس کا ثمر ہوا کرتا ہے۔ عمل پر دوام مل جانا، استقامت مل جانا، مداومت مل جانا، یہ خیر کی دلیل ہوتی ہے۔

”لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ“ کا مطلب؟

یہاں پر ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

”تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس کو کرتے نہیں؟“

اس کو سن کر لوگ تو خیر کی بات بھی کسی کے سامنے نہیں کرتے کہ جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں ہم کسی کو کیا کہیں؟ یہ سمجھنا درست نہیں۔ مفسرین نے یہ لکھا کہ اس آیت کا تعلق دعویٰ سے ہے، دعوت سے نہیں ہے۔ دعویٰ سے مراد دعوے کرنا۔ جیسے میں تو جی تہجد پڑھتا ہوں، حالانکہ پڑھتے نہیں۔ میں تو جی فلاں کام کرتا ہوں، کرتا نہیں۔ تو دعویٰ سے اس کا تعلق ہے دعوت سے تعلق نہیں ہے۔ دعوت کا حکم یہ ہے تم جیسے بھی ہو

دین کی دعوت، دو، خیر کی بات کرو۔ ہاں اس کی برکت سے اللہ تمہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمادیں گے۔

شیخ کو اپنے اعمال بتانا ریا نہیں:

حدیث پاک میں ہے: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت اچھی قاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئل جیسی آواز عطا کی تھی۔ بہت پیاری تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا۔ جب انہوں نے قرآن مکمل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا قرآن پڑھا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا: اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ اچھا پڑھتا۔ (المصدر رک للہاکم، رقم: ۵۹۶۶)

اب ذہن میں اشکال وارد ہوتا ہے کہ ریا مخلوق کے دکھاوے کو کہتے ہیں جب کہ یہاں تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہوتا تو میں اور اچھا قرآن پڑھتا۔

تو محمد شین نے اس کا جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا درحقیقت اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنا درحقیقت اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے یہ چیز اس مخلوق والے زمرے میں نہیں آتی۔ اور ہمارے مشائخ نے یہاں لکھا کہ شیخ کے ساتھ تعلق، دین کا تعلق ہوتا ہے۔ اور کئی مرتبہ مرید کے عمل سے شیخ خوش ہوتے ہیں تو ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ مخلوق خوش ہو رہی ہے۔ نہیں، دین کی نسبت کی وجہ سے ان کا دل بھی اگر خوش ہوا تو یوں سمجھیں کہ ان کی خوشی میں اللہ کی رضا موجود ہے۔ جیسے ماں باپ کے دل کو خوش کرنا۔ شریعت نے کہا: جو ماں باپ کا دل خوش کرے گا اللہ کو خوش کرے گا۔ تو یہ تعلق چونکہ اللہ کی نسبت سے ہے۔ اس لیے یہ نہ

سوچیں: ”میں نفل پڑھتا ہوں تو شیخ کو کیسے بتاؤں؟ یہ تو مخلوق کو بتانے والی بات ہے“ نہیں، شیخ سے تعلق ہی اور طرح کا ہے، ان کو پتہ بھی چل گیا تو وہ خوش بھی ہو گئے تو یہ چیز ریا نہیں کہلائے گی، بلکہ ان کی خوشی اللہ کی رضا کہلائے گی۔

اس لیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں تفصیل لکھتے ہیں کہ شیخ کامل کے دل کو خوش کرنا اللہ کے ہاں دعائے مستجاب کا درجہ رکھتا ہے کہ جس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے شیخ کا دل خوش ہوا، ایسا ہی ہے اس کو ایک مقبول دعا نصیب ہو گئی۔ تو یہ اشکال ختم ہو گیا کہ مخلوق میں جن سے دین کا تعلق ہے وہ اس سے الگ ہیں۔ ریا کا معاملہ دنیاوی تعلقات کے ساتھ ہے۔

گناہ کو چھپانا لازم ہے:

یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک اور اشکال وارد ہوتا ہے کہ نیک اعمال کو ظاہر کرنا تو ریا کاری ہے اس لیے انہیں چھپانا چاہیے، اپنے گناہوں کو چھپانا چاہیے یا ظاہر کر دینا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

إِخْفَانُهَا لَيْسَ مِنَ الرِّيَاءِ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ شَرْعِيٌّ

”گناہوں کو چھپانا ریا نہیں، بلکہ وہ شرعاً بندے پر واجب ہوتا ہے“

اس لیے گناہوں کو چھپانا ریا نہیں کہلائے گا۔ جو اپنے گناہ کو ظاہر کرے تو اسے گناہ کا عذاب الگ ہوگا اور اظہار کا عذاب الگ ہوگا۔

فرمایا:

((كُلُّ أَمْرٍ مُّعَافٍ إِلَّا الْمُبَاهِرِينَ)) (صحیح البخاری، رقم: ۵۲۰۸)

سب کی معافی ہو جائے گی سوائے اس بندے کے جو اپنے گناہوں کو لوگوں کے

سامنے بتاتا پھرتا ہو۔

شیخ کو اپنے عیوب بتانے کا مقصد:

اب یہاں ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر کسی کے سامنے بھی گناہ تذکرہ منع ہے تو پھر شیخ کے سامنے کیوں کریں؟ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کی ران کے اوپر ایک پھوڑا نکل آیا، اب حکم تو یہی ہے کہ آپ کی ران ستر عورت میں داخل ہے اسے چھپانا چاہیے۔ لیکن جب بیمار ہو گئے تو اب مجبوری ہے طیب کو دکھانا پڑے گا۔ کیونکہ اس کے بغیر علاج ہی نہیں ہوگا۔ تو شیخ کے سامنے اپنی کسی بری عادت یا گناہ کا تذکرہ کرنا علاج کی نیت سے ہوتا ہے، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ جی میں تو یہ پھوڑا نہیں دکھا سکتا تو پھر علاج تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح روحانی مریض کو بھی شیخ کو بتانا پڑے گا کہ حضرت! میں نگاہوں پر کنٹرول نہیں کر پاتا، مجھے طریقہ بھی بتائیں اور دعا بھی کریں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ سب لوگوں سے گناہوں کو چھپانا واجب ہے، البتہ شیخ کو اگر کسی وقت انسان بتا دیتا ہے تو وہ اصلاح کی نیت سے علاج معالجے کی نیت سے بتاتا ہے۔

کوئی ریا کار کہے تو برانہ منائیں:

ایک نکتہ: اگر کوئی ہمیں کہے ریا کار تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے عمل ایسے ہیں تو سہی جن میں ریا ہوتی ہے۔

کسی بندے نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا:

يَا مُوَاخِي! اے ریا کار!

انہوں نے جواب دیا:

مَتَى عَرَفْتُ اِسْمِي؟ مَا عَرَفْتُ اِسْمِي غَيْرُكَ (الترجمہ دار تاقی: ۹۳/۱)

تجھے میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ تیرے سوا کسی کو میرے نام کا پتہ نہ چل سکا۔
تجھے میرے نام کا صحیح پتہ چل گیا۔

ریا کار کے لیے چار عذاب

اب ایک آخری بات جو آج کے بیان کے متعلق ہے اور یہ لب لباب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دستور ہے کہ جیسا گناہ ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے، جیسی نیکی ہوتی ہے ویسی جزا ہوتی ہے۔ اس اصول کا نام ہے: **الْعَزَاءُ مِنْ جَنْسِ الْعَمَلِ** ”جیسا عمل دیکھا اس کا بدلہ“ اب ریا کار کیونکہ دکھاوا کرتا ہے تو ریا کار کو جو عذاب ہوگا وہ بھی چار طرح کا ہوگا۔

① اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جانا:

جس کی نظر خالق پر ہو وہ مخلوق کو بھول جاتا ہے اور جو لوگوں میں اپنی ایسی صفات ظاہر کرے جو اس میں نہ ہوں وہ اللہ کی نظر گر جاتا ہے۔ چونکہ یہ مخلوق کے سامنے ایسے عمل ظاہر کر رہا ہے جو عمل اس کے ہیں نہیں تاکہ مخلوق اسے اچھا سمجھے۔ تو چونکہ مخلوق کے اچھا سمجھنے کے لیے ظاہر کر رہا ہے، وہ تو اچھا کیا سمجھے گی البتہ یہ اللہ کی نظر سے گر جائیں گے۔ ریا کاری کی کتنی بڑی سزا ہے کہ مخلوق کی نظر میں اچھا بنتے بنتے انسان اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔

﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾

”جسے اللہ ذلیل کرنے پر آ جاتا ہے پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا“
تو سوچئے کہ ریا کاری کی یہ سزا کتنی سخت ہے کہ ریا کار انسان کیونکہ مخلوق کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے، اب اسے سزا یہ ملے گی کہ اللہ رب العزت کی نظر سے گر جائے

کا۔

②..... بارگاہِ خداوندی میں سجدے سے محرومی:

دوسری بات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ”ساق“ کی تجلی فرمائیں گے تو سب مخلوق سجدے میں چلی جائے گی، ایمان والے سجدے میں چلے جائیں گے الہتہ کفار بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، مشرک منافقین بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے اور ریاکار بھی سجدہ نہیں کر سکے گا۔

وَلَا يُقْبَلُ مِنْ تَحْتِهِ يَسْجُدُ اتِّقَاءَ وَرِیَاءَ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ طَهْرَهُ طَبَقَةً
وَاحِدَةً (المسلم، رقم: ۲۶۹)

جو ریاکاری کے سجدے دنیا میں کیا کرتا تھا اس کی کمر سیدھی اکڑ جائے گی اور سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوگی۔ اللہ اس کو سجدے کی توفیق ہی نہیں دیں گے۔ تو سجدے کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے آج میرے سجدہ کرنے والوں میں تو شامل نہیں ہوگا۔

③..... ریاکاروں کے گروپ میں داخلہ:

حدیث پاک میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ قَامَ يَخْطُبُ لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِیَاءً وَ سُمْعَةً))

جو بندہ تقریر کرے خطبہ دے اور مقصد ہو لوگوں کو متاثر کرنا اور لوگوں کی نظر میں بڑا خطیب بننا اور داد چاہنا، نعرے لگوانا۔

فرمایا:

((أَوْقَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ رِیَاءٍ وَ سُمْعَةٍ))

(مسند احمد، رقم: ۱۵۶۹۳)

”اللہ قیامت کے دن اس کو ریاکاروں کی جگہ پر کھڑا فرمائیں گے“
یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاکاروں کو الگ گردپ بنا کر اس میں کھڑا
کریں گے، یہ سب ریاکار لوگ ہیں۔ تو تیسری سزا قیامت کے دن ریاکاروں کے
گروہ میں شامل کر لیا جائے گا۔

④..... روزِ محشر کی رسوائی:

چوتھی سزا سب سے زیادہ دردناک سزا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو انسان اچھا بننے کے
لیے دنیا میں لوگوں کو اپنی نیکیاں دکھا رہا ہے، اللہ اس کو یہ سزا دیں گے کہ قیامت کے
دن ساری مخلوق کے سامنے اس کے عیبوں کو کھول دیں گے۔ اس سے بڑی سزا اور
کوئی نہیں ہو سکتی۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو یہ چوائس
دے دیں کہ

باپ! ہم تیرے کر تو ت تیری اولاد کے سامنے کھولتے ہیں۔

بیوی! ہم تیرے کر تو ت تیرے خاوند کے سامنے،

خاوند! ہم تیرے کر تو ت تیری بیوی کے سامنے کھولتے ہیں۔

صوفی صاحب! ہم تیرے عیب تیرے پیر کے سامنے

اور پیر! تیرے عیب تیرے مرید کے سامنے کھولتے ہیں۔

اگر اللہ چوائس دے دیں کہ ہم تیرے یہ عیب کھول دیتے ہیں یا تم خود ہی جہنم
میں چلے جاؤ۔ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ! ہمارے عیب اللہ کے حبیب ﷺ کے سامنے
اور مخلوق کے سامنے نہ کھولنا ہم خود ہی جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں
ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریاکار بندے کے عیبوں کو قیامت کے دن خود

کھولیں گے تو ہم دعائیں کریں تمنا نہیں کریں کہ قیامت کے دن اللہ بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھے اور اللہ کے حبیب ﷺ بھی اپنی شفاعت کی چادر عطا فرمادیں۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں:۔

اپنے دامانِ شفاعت میں چھپائے رکھنا

میرے سرکارِ میری بات بنائے رکھنا

اے اللہ! آپ نے دنیا میں ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دیے، اے اللہ کے حبیب ﷺ! قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمادینا۔ ہماری بگڑی بات بنائے رکھنا۔ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں: اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے تھے: اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے! معاف کر دیجیے اور پھر کہا: یا اللہ! اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے معاف نہیں کرنا تو پھر قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ مجھے نبی ﷺ کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔

تو ریاکار انسان دنیا میں لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے عمل کرتا ہے، اس کی سزا قیامت کے دن یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھولیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ہمارے عیبوں کو دنیا میں بھی چھپالے اور قیامت کے دن بھی ہم پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے۔

﴿وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

اقتباس

دو بڑی نعمتیں ہیں: ایک اخلاق اور دوسری اخلاص۔ اخلاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیب ہو جائے اور اخلاق اس کی مخلوق کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ اچھے اخلاق اور اخلاص یہ دونوں ذکر و سلوک کی وجہ سے بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان جب اس راستے پر چلتا ہے تو پہلے ذکر کی عادت ڈالتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عبادت بنتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان کے لیے لذت بن جاتی ہے۔ تو عادت، عبادت اور لذت، یہ تین سیر حیاں چڑھ کر انسان ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کا جسم بھی عبادت کا طلب گار ہو جاتا ہے۔

(حضرت مولانا بیہودا الفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ
وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾ (النہما: ۹۳)

تصوف و سلوک کا مقصد

بیان: محبوب العلماء و الصلحاء، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا سید الفکار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: ۱۴ اکتوبر ۲۰۰۴ء بروز سوموار ۱۹ شعبان ۱۴۲۵ھ
موقع: رسواں سالانہ تربیتی نقشبندی اجتماع (بعد نماز مغرب)
مقام: جامع مسجد نذیب معبد الفقیر الاسلامی جھنگ

تصوف و سلوک کا مقصد

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ
فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
﴿وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِّسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ
كَاتِبُونَ﴾ (النبياء: ۹۳)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

طالب صادق کی اللہ کے ہاں قدر:

﴿وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ ”جو بھی نیک اعمال کرتا ہے“ ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾
”اور وہ مومن ہو“ ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِّسَعْيِهِ﴾ ”تو ہم اس کی کوشش کی ناقدری نہیں
کرتے“ ﴿وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾ ”اور ہم اسے لکھ لیتے ہیں“۔ انسان جو بھی اعمال
کرتا ہے ان سب کا نشا اور مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے۔ ان اعمال کا ربح
نظر یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائیں، اسی لیے اپنے اعمال کو
بہتر سے بہترین بنانے کے لیے مومن فکر مند رہتا ہے۔ جس طرح آج کل کا کارخانہ
دار اپنی چیز کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے سوچتا ہے، سرمایہ استعمال کرتا ہے، محنت
کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری چیز جب گاہک کے ہاتھوں میں جائے
تو اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا جائے۔ اسی طرح مومن بھی اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ
کیسے میرے اعمال ایسے بن جائیں کہ میرے مالک کو پسند آجائیں۔ دعائیں مانگ

رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ! مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ یہی مقصدِ زندگی ہے اور اسی کی خاطر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔

تصوف و سنوک کا بنیادی مقصد

تصوف و سنوک کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کی تعمیر کرے، ظاہر و باطن کی اصلاح کرے، اس کے لیے فکرمند ہو۔ چنانچہ جو انسان اپنے باطن کو منور کرنے کے لیے فکرمند ہو، اسے ”صوفی“ کہتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی تلاش میں نکلے اور اس کی رضا جوئی کے راستے پر چل رہا ہو، اسے ”سالمک“ کہتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے تصوف و سنوک کی محنت کی اہمیت کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے:

۵ نیت کی درستگی، احتساب کے ساتھ:

ایک بزرگ سے پوچھا گیا: حضرت! تصوف کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: کہ صبح سے شام تک ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کو نیت اور احتساب کے ساتھ کرنے لگ جائیں، یہی تصوف ہے۔ صبح سے شام تک جو اعمال بھی ہم کریں، ان کو صحیح نیت کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ کرنے لگ جائیں۔ یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو اور عمل کرنے کے بعد فراغت نہیں، بلکہ اپنا محاسبہ ہو۔

یہ احتساب بہت ضروری ہے۔ آج کل دفاتر میں جب سالانہ آڈٹ ہوتا ہے، اس ٹیم کے آنے سے پہلے جو انٹرنل آڈٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ اکاؤنٹ برانچ کے لوگوں کو دیکھیں گے، بھاگے پھر رہے ہوں گے۔ یہ سٹیٹ منٹ اس سے نہیں مل رہی، اس کا بل نہیں مل رہا۔ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ جی آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ

کہیں گے کہ جی آؤٹ ٹیم نے آتا ہے، اور ہماری کوئی بھی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ ہمارا مواخذہ کریں گے۔ ہمیں ان سے پہلے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو درست کرنا ہے۔ ہو بہو مومن کی یہی حالت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے میرے نامہ اعمال نے پیش ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے میں انٹرنل آؤٹ کے ذریعے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لوں۔

تو ہمارا بھی آج وقت ہے سٹیٹ منٹ کو ملانے کا، فکر (Figure) کو صحیح کرنے کا، اپنی کمی کوتاہی کو یوراکر کرنے کا۔ کیسی ہی کمی کوتاہی کیوں نہ ہو، جب تک زندگی ہے انسان اس کمی کو پورا کر سکتا ہے، موت کے وقت یہ نعمت چھن جائے گی۔ تو یہ محاسبہ انٹرنل آؤٹ ہے ہر بندے کا۔ اس لیے فرمایا

((حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَحَاسِبُوا)) (کنز العمال: ۶۴۲۰۳)

”تم اپنا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔“

تصوف و سلوک کو کتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ ہم جو کچھ دن بھر میں کرتے ہیں اس کو صحیح نیت اور احتساب کے ساتھ کرنے لگ جائیں یہ تصوف ہے۔

❶ دل عبادت کا طلب گار بن جائے:

ایک دوسرے بزرگ تھے، ان سے پوچھا گیا: حضرت! تصوف و سلوک کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: جس طرح انسان کا جسم کھانے اور پینے کا غضب گار ہوتا ہے، انسان کا دل عبادت کا ایسا ہی طلب گار بن جائے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔

آپ اگر کچھ دیر کھائیں نہ پیئیں تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان بھوک پیاس سے لاچار ہو جاتا ہے۔ پانی نہ پیے تو پیاس کی شدت سے انسان کا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھانا اور پینا انسان کے بدن کی ضروریات ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا:

دنیا میں پیٹ سے زیادہ صحیح الارم بجانے والی گھڑی اور کوئی نہیں۔ سوئے ہوئے بندے کو بھی بھوک کی وجہ سے جاگ آ جاتی ہے۔ تو جس طرح جسم کھانے اور پینے کا طلب گار ہے اسی طرح ہمارا دل عبادت کا طلب گار بن جائے۔ ہم نماز نہ پڑھیں تو چین نہ آئے، ذکر نہ کریں تو چین نہ آئے۔ تلاوت قرآن مجید کے بغیر ہمیں دن اچھا نہ لگے۔ اس لیے امام رازی بی بیہ فرماتے تھے:

”اے اللہ! دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔“

یہ تصوف ہے۔

◎ اصلیت پیدا ہو جائے:

ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا: حضرت! تصوف و سلوک کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ”ہمارے اندر اصلیت پیدا ہو جائے، اسے تصوف کہتے ہیں۔“ پوچھنے والے نے کہا: حضرت! ذرا وضاحت فرمائیں۔ انہوں نے کہا: دیکھو بھئی! آج ہمارے اندر ظاہر ہے، باطن نہیں ہے، صورت ہے، حقیقت نہیں۔ یوں سمجھیں کہ

..... نمک ہے، نمکینی نہیں۔

..... شکر ہے، مگر شیرینی نہیں۔

..... دل ہے، اللہ کا ذکر نہیں۔

..... زبان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں۔

چنانچہ ہمارے اندر اصلیت پیدا ہو جائے۔ وہ محبت الہی جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا وہ دل کے اندر بھر جائے، دل کا برتن اس نعمت سے لبریز ہو جائے۔ آج اس محبت الہی کی کمی ہے۔ اسی لیے تو عبادات میں سستی ہوتی ہے۔ اس

لے تو شاعر نے کہا: ۔

کس قدر تجھ پر گراں صبح کی بیداری ہے
ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند صہیں پیاری ہے
اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل لبریز ہو تو رات کے آخری پہر خود بخود بندے کی
آنکھ کھلتی ہے۔ ۔

حقیقت خرافات میں کھو گئی
یہ امت روایات میں کھو گئی
لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب
مگر لذت شوق سے بے نصیب
وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد
محبت میں یکتا امانت میں فرد
عجم کے خیالات میں کھو گیا
وہ سالک مقامات میں کھو گیا
بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے
سلمان نہیں راگھ کا ڈھیر ہے

ایک وقت تھا کہ جب مومن کا سینہ اللہ رب العزت کی محبت کی حرارت سے بھرا
ہوتا تھا، آج وہ محبت کے انگارے نظر نہیں آتے، آج راگھ کا ڈھیر بن گیا، وہ عشق کی
آتش ٹھنڈی ہو چکی۔ نفسانیت کی ٹھنڈی ہواؤں نے اس عشق کی آتش کو بجھا کر رکھ دیا۔

تیری نگاہ سے دل سینوں میں کاہتے تھے
کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ

وہ بندگیِ خدائی یہ بندگیِ گدائی
یا بندۂ خدا بن یا بندۂ زمانہ
تعمیرِ آشیاں سے میں نے یہ راز پایا
اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیاں

◎ یقین پکا ہو جائے:

ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا: حضرت! تصوف و سلوک کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ”مکتن خیال“، یعنی یقین پکا ہو جائے۔ آج آخرت کے بارے میں عقیدہ تو ہم رکھتے ہیں، مگر ہمارا یقین ایسا پختہ نہیں، جیسا ہونا چاہیے۔ اگر گناہوں پر قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا پختہ یقین ہو تو انسان کبھی قدم نہ اٹھائے۔ اس یقین میں کمزوری ہوتی ہے، اس لیے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ تو ”مکتن خیال“ کا مطلب یہ کہ وہ یقین سے مضبوط ہو جائے۔

یہ نعمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل تھی، اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ محراب میں کھڑے ہو کر دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے تھے:

يَا صَفْوَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُفْرِيْ (مصنف ابن شیبہ، رقم: ۳۳۵۷)

”اے سونے! اے چاندی! کسی اور کو دھوکا دے!“

یعنی میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔

اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت اور جہنم کے ہونے پر اتنا یقین ہے کہ اگر جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے بھی آجائیں تو میرے اندر یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہو۔

ایمان بالغیب اتنا پختہ ہو کہ جیسے انسان کو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جب

انسان ذکر و تسبیح میں قدم بڑھاتا ہے تو اسے پھر یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ دل کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان تمیز نصیب ہو جاتی ہے۔

آج جس آدمی کو یقین ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے تو وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا۔ بڑے بڑے سنوورز پروڈیوسرے لگے ہوتے ہیں، ہر چیز کھلی پڑی ہوتی ہے کوئی نہیں اٹھاتا۔ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے چوری کی تو دروازے تک پہنچنے سے پہلے مجھے پکڑ لیا جائے گا۔ جس طرح اس خریدار کو یہ یقین حاصل ہے اسی طرح مومن کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے تھم کی خلاف ورزی کی تو قیامت کے دن مجھے پروردگار کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔

ایک نوجوان نے کسی غیر محرم سے تذکرہ کیا کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ بھئی تمہیں مجھ سے محبت ہے میرے دل میں کشش اس سے بھی زیادہ ہے، مگر میں قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرتی ہوں۔ اس ایک فقرے نے اس بدکار نوجوان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے توبہ کی اور بعد میں وہ بڑے اولیاء اللہ میں شامل ہو گیا۔

تصوف..... حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمہ اللہ کی نظر میں:

حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: تصوف دسلوک کیا ہے؟ تو انہوں

نے جواب دیا:

”شریعت میں جو کچھ اجمالی ہے وہ تفصیلی ہو جائے، جو استدلالی ہے وہ کشفی ہو

جائے۔“

بہت ہی کامل جواب دیا کہ شریعت میں جن چیزوں پر ہم اجمالی طور پر یقین

رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تفصیل نصیب فرمادے اور جن کو ہم فقط دلائل کے طور پر مانتے ہیں، ہم ذوق اور وجدان کے طور پر انہیں ماننے لگ جائیں۔

تصوف کی محنت ہر ایک کے لیے ضروری ہے:

اسی لیے تصوف و سلوک وہ محنت ہے جو ہر بندے کے لیے کرنی ضروری ہے۔ اگر دنیا میں جسم کی بیماریاں ہیں تو جسمانی طبیب ہوتے ہیں تو اگر روحانی بیماریاں ہیں تو کیا روحانی طبیب نہیں ہوں گے؟ جسمانی بیماریوں کے ہسپتال تو ہر شہر کے گلی کوچوں میں ہوتے ہیں۔ تو کیا روحانی بیماریوں کے لیے خانقاہیں نہیں ہوں گی۔ غور کیجیے! کوئی حسد میں مبتلا، کوئی تکبر میں مبتلا، کوئی بد نظری کا مریض، کوئی عشق مجازی میں گرفتار، کوئی خود پسندی کا شکار، کوئی اپنے غصے کی وجہ سے پریشان، ان لوگوں کی مصیبتوں اور پریشانوں کا کچھ تو مداوا ہونا چاہیے۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ جن جگہوں پر پردہ ہوتا ہے ان جگہوں کو ”خانقاہ“ کہتے ہیں۔ اور جس محنت سے ان کا علاج ہوتا ہے اس محنت کو ”تصوف و سلوک“ کہتے ہیں۔

کیا تصوف قرآن سے ثابت ہے؟

ایک صاحب پوچھنے لگے: جی! تصوف کا لفظ کہیں قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا۔ کیا عجیب بات فرمائی!..... اب ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، ایک ہوتا ہے الزامی جواب..... وہ ذرا آزاد منش تھے، کہتے تھے: ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے، تقلید کو نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا: آپ بتائیں کہ بخاری شریف کا لفظ کہیں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ ہر بات میں ان کی عادت تھی کہ بخاری شریف کی حدیث لاؤ۔ تو یہ بات سن کر وہ ذرا سنبھل گیا۔ پھر اسے بات سمجھائی، اسے کہا: دیکھو! یہ جو

اصطلاحات ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہیے، وہ موجود ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں محسنین کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ احسان کی کیفیت آخر کیا چیز ہے؟ تو ہم اسے ہی تصوف کہتے ہیں۔ آپ اسے احسان کہنا شروع کر دیں۔ سلوک کا لفظ بھی قرآنی لفظ ہے، راستے کو کہتے ہیں۔ تو آپ اسے یہ کہنا شروع کر دیں۔

دیکھیں بھی! درسِ نظامی کا لفظ قرآن و حدیث میں کہیں مل سکتا ہے؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ لفظ چونکہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا، لہذا میں اس سے بیزار ہوں، میں اسے پڑھنا پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے بندے کو سمجھائیں گے کہ بھی! علمائے امت نے اس نصاب میں ایسی برکت پائی کہ اس کو پڑھ کر لاکھوں انسانوں کے سینے علم کے نور سے منور ہوئے، اب علما متفق ہو گئے کہ یہ کتب کا ایک ایسا نصاب ہے کہ جس کو پڑھ کر ایک جاہل بندہ بھی عالم بن جاتا ہے۔ تو درسِ نظامی کا لفظ تو نہیں ملے گا مگر علم کی فضیلت تو مل جائے گی۔ احادیث میں کتنے ہی عنوان اور باب ہیں علم کی فضیلت کے اندر، سینکڑوں حدیثیں ملیں گی۔ مستقل کتابیں لکھی گئیں علم اور علما کے فضائل پر، تو اصطلاحات پر جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ نزاع لفظی ہے۔

یہ ایسا ہی ہوا کہ ایک شخص نے کہا کہ بلی میرے سر سے اونچی ہے تو دوسرے نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلی تمہارے سر سے اونچی ہو۔ تو دوسرے نے اسے کہا کہ بیوقوف تم نے میری بات نہیں سمجھی، وہ دیوار پر بیٹھی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میرے سر سے اونچی ہے۔ تو حقیقت کو سمجھنے کے بجائے الفاظ پر جھگڑا کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔

دیے یہ بات بھی دیکھی بعض لوگوں کو اجزا سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ مجموعہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر: ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا جلال خان۔

انہیں چینی بہت اچھی لگتی تھی، مکی کے پراٹھے کھاتے تھے، میدہ بہت اچھا لگتا تھا۔ دودھ کا پنیر بھی اچھا لگتا تھا لیکن ان تمام چیزوں کو ملا کر جب مٹھائی بنائی جاتی تھی، گلاب جامن بنائے جاتے تو اس کے نام سے چڑھ جاتے تھے۔ تو ان کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ گلاب جامن کھالیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا کہ وہ مرنے مارنے پر تل جاتے تھے۔ اب ان کو گلاب جامن سے اختلاف بھی لیکن اجزاء سے کوئی اختلاف نہیں۔

اسی طرح لوگوں کو تصوف کے لفظ سے تو اختلاف ممکن ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ تزکیہ نفس حاصل کرنے کو ہر بندہ ضروری سمجھے گا، تصفیہ قلب حاصل کرنے کو ہر انسان مانے گا۔ باطن کی بیماریوں کا علاج کروانا ہر شخص ضروری سمجھے گا اور یہی مقصود ہے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات گنوائیں اور اس کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے۔ کوئی تو بتائے کہ ذاکرین، ماسوقین، قاضین، خاشعین، موقنین، مخلصین، متوکلین، محسنین، خائفین، متقین، عابدین، راضین، تواہبین، متعلمین، یہ تمام صفات اگر کسی بندے کے اندر موجود ہوں تو اس بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہ وہ بندہ کامل ہے اور اسی بندے کے لیے صوفی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے باطن کو صاف کر کے یہ تمام صفات مومنانہ اپنے اندر پیدا کر لی ہیں۔ ہمارے نزدیک ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کو تصوف کہتے ہیں اور ان کے طلب گار اور طالب مولیٰ کو ”صوفی“ کہتے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پاک دہند کے بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعمال و اخلاق، احوال و مقامات، اور ذوق و وجدان میں جو کچھ اہل

طریقت کو میسر ہوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اتنے بڑے محدث نے انفور سمٹ کی کہ مشائخ صوفیا کی جماعت کو ان صفات میں سے جو حصہ ملایہ صفات ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملیں۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں:

وَنَعْتَقُ أَنْ طَرِيقَ أَبِي الْقَاسِمِ الْجُنَيْدِ سَيِّدِ الصُّوفِيَّةِ عِلْمًا وَ
عَمَلًا وَ صُحْبَةً طَرِيقُ مَقُومٍ

”ہمارا اعتقاد ہے کہ جنید کا راستہ اور ان کی صحبت، ان کی مجلس یہی سید ہا راستہ ہے۔“ (اتمام الدراية لقراء التقاية لسيوطي ج ۱/۲۸)

تو مشائخ نے بڑے اچھے انداز میں ان باتوں کو سمجھایا ہے۔

شریعت اور طریقت:

شیخ شمس الدین یحییٰ منیریؒ کی کتاب ”مکتوبات صدی“ بڑی معروف ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”ظاہری احکام پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے اور ان احکام کی حقیقت کو پالینا، ان کی تہہ تک پہنچنا، اس کا نام طریقت ہے۔“

چنانچہ جس بات کا ظاہری تعمیر کے ساتھ تعلق ہے وہ شریعت کہلائے گی اور جس کا باطنی تعمیر کے ساتھ تعلق ہے وہ طریقت کہلائے گی۔

مثال کے طور پر نماز کے لیے اپنے کپڑوں کو اور جسم کو پاک کرنا، یہ شریعت کہلائے گی اور نماز کے لیے اپنے دل کو غیر سے پاک کر لینا، یہ طریقت کہلائے گی۔ یعنی انسان ایسی نماز پڑھے کہ اس کے دل میں اللہ کے ماسوا کا کوئی خیال نہ ہو۔ یہ شرک بھی تو نجاست ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا:

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (التوبة: ۲۸)

تو اس شرک کی باطنی نجاست سے اپنے دل کو پاک کر لینا، اس کا نام طریقت ہے۔ ایک آدمی جیٹن ہے، نماز پڑھنے کے قائل نہیں۔ ایک آدمی بے وضو ہے، نماز پڑھنے کے قائل نہیں۔ تو جیسے یہ طہارت ظاہری کا حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح صحیح نماز پڑھنے کے لیے، باطن کی طہارت کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کیوں ہمیں وساوس کے بغیر نماز نصیب نہیں ہوتی؟ محنت نہیں کی ہوتی، دل کو غیر سے خالی نہیں کیا ہوتا، اس لیے گھر سے نماز میں ہوتے ہیں اور کوچہ یار کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں ظاہر میں وضو کرنا، یہ شریعت ہے اور باطن میں تمام گناہوں سے بچی تو بہ کر کے باطن کا وضو کر لینا، اس کا نام طریقت ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ جب وضو کرتے ہیں تو قحط ظاہر کا وضو نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ تو بہ کر کے باطن کا بھی وضو کرتے ہیں۔

ہم نے مشائخ کو دیکھا اپنے گھر سے وضو کر کے چلتے اور راستے میں کہیں بازار گلی کوچہ سے گزرنے کی وجہ سے، ادھر ادھر نظر اٹھ جاتی، تو دوبارہ وضو کرتے کہ اب میں اپنے مالک کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ تو ظاہر کا بھی وضو کرتے اور پاکیزگی اختیار کرتے اور بھی تو بہ کے ذریعے باطن کا بھی وضو کر کے اپنے باطن کو پاک کر کے اپنے مالک کے حضور کھڑے ہوتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرہ: ۲۲۲)

”بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔“

نماز میں با وضو ہونا، یہ شریعت ہے اور ہر طرف سے توجہ کو ہٹا کر اللہ رب العزت کی طرف توجہ کو لگایا، یہ طریقت ہے۔

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّكْرِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الانعام: ۷۹)

تمام نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں کو توڑ دینا، چھوڑ دینا اور اپنے من کو ایک اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر لینا یہ طریقت ہے، یہ دل کا قبلہ ہے۔ جیسے کعبہ ہمارے ظاہر کا قبلہ ہے اسی طرح وہ ذات جس کا وہ گھر ہے، وہ ذات ہمارے باطن کا قبلہ ہے۔ ہماری دل کی توجہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔

کسی شاعر نے اس کو بہت اچھے الفاظ میں سمجھایا۔ فرماتے ہیں:

سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز
شریعت وضو ہے طریقت نماز
عبادت کی عزت شریعت میں ہے
محبت کی لذت طریقت میں ہے
شریعت در محفل مصطفیٰ
طریقت عروجِ دلِ مصطفیٰ
شریعت میں ہے قیل و قال حبیب
طریقت میں حسن و جمال حبیب
نبوت میں ہوتے ہیں دونوں ہی رنگ
عبث ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ

یہ دونوں نبوی رنگ ہیں۔ وہ ظاہر کا بھی وضو فرماتے تھے اور باطن کا بھی وضو فرماتے تھے۔ اس لیے اس نزاعِ لفظی میں پڑنے کے بجائے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

تصوف..... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں:

حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا: حضرت! یہ تصوف کیا ہے؟ تو

حضرت نے ایک عجیب جواب دیا۔ فرمایا:

”تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں

کا کھوٹ نکل جائے“

یہی تصوف ہے۔

دو بڑی نعمتیں..... اخلاق اور اخلاص:

دو بڑی نعمتیں ہیں: ایک اخلاق اور دوسری اخلاص۔ اخلاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ

نصیب ہو جائے اور اخلاق اس کی مخلوق کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ اچھے اخلاق اور

اخلاص یہ دونوں ذکر و سلوک کی وجہ سے بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے

انسان جب اس راستے پر چلتا ہے تو پہلے ذکر کی عادت ڈالتا ہے، پھر کچھ عرصے کے

بعد وہ عبادت بنتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان کے لیے لذت بن جاتی ہے۔

تو عادت، عبادت اور لذت، یہ تین سیڑھیاں چڑھ کر انسان ایسی زندگی گزارتا ہے کہ

اس کا جسم بھی عبادت کا طلب گار ہو جاتا ہے۔

یہی وجہ تھی کہ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ جنت میں نماز نہیں

ہوگی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر

ہمیں جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔

حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے جنت کا تذکرہ شروع کر دیا، حور

و قصور کی باتیں شروع کر دیں، تو سنتے رہے اور آخر پر فرمانے لگے: اگر اللہ رب

العزت نے ہم پر قیامت کے دن نظر عنایت فرمائی تو میں تو کہوں گا: اللہ! مجھے اپنے

عرش کے نیچے مصلے کی ذرا جگہ دے دیجیے۔

شریعت و طریقت ..... فقیر کی نظر میں :

اس عاجزانے شریعت و طریقت کو جو سمجھا ہے وہ یہ کہ شریعت میں اعضا و جوارح کو عبادت پر آمادہ کرنا پڑتا ہے اور طریقت میں لگنے کے بعد اعضا و جوارح انسان کو عبادت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کھانا کھائے بغیر انسان کا وقت گزر جاتا ہے، مگر ذکر و مراقبہ کے بغیر، درد و شریف کے بغیر اور تہجد کے بغیر پھر انسان کا وقت نہیں گزرتا۔

حصولِ نسبت میں معائنہ چار چیزیں

چار چیزیں حصولِ نسبت میں بہت کام آتی ہیں To cut the story Short اپنی بات کالب لہاب عرض کروں تو وہ یہ کہ چار چیزیں نورِ نسبت کے حصول میں انسان کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔

① گناہوں سے بچنا اور آرزوؤں کو کم کرنا:

سب سے پہلی بات کہ پچھلے گناہوں پر ندامت ہو اور آئندہ گناہوں سے انسان بچے۔ اور اپنی آرزوؤں کو انسان کم کرے، دنیا کی لمبی امیدیں اور لمبی آرزوئیں، یہ اہل دل لوگوں کا حال نہیں ہوتا۔ اپنی آرزوؤں کو بدلیں۔

تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی
مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے
تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری
میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے

تو اللہ تعالیٰ ہماری آرزو میں جائے، اللہ تعالیٰ ہماری مشابہت میں جائے۔ تو پچھلے گناہوں پر عداوت، آئندہ گناہوں سے بچنا اور اپنی آرزوؤں کو کم کرنا۔

۵) اتباع سنت:

دوسری چیز ہے اتباع سنت۔ ہر کام میں نبی ﷺ کی سنت سے اپنے آپ کو مزین کرنا۔ جیسے عورتیں زیورات پہنتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا اسی طرح مومن جب اپنے ہر عضو کو سنت سے مزین کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی نظر میں حسن و جمال والا بن جاتا ہے۔ چنانچہ ہر کام میں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اتباع سنت ہمارے اس سلسلہ عالیہ کی شرائط میں سے ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی بندہ نور نسبت حاصل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں! اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے گئے سوائے اس راستے کے جس پر چل کر نبی ﷺ اللہ تک پہنچے۔ ان کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کا ملنا ناممکن ہے۔ تو اس راستے میں ہر چھوٹے بڑے عمل میں، ہر کام میں، سنت کی اتباع لازم ہے۔

مسنون دعاؤں کی اہمیت:

مسنون دعائیں جو احادیث میں منقول ہیں، ان کو اپنے اپنے مواقع پر پڑھنا اتنا بابرکت عمل ہے کہ وقوف قلبی رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں اس سے بہتر عمل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ جو احباب کہتے ہیں نا کہ وقوف قلبی نہیں رہتا، وہ گویا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسنون دعائیں اپنے مواقع پر پڑھنے سے محروم ہیں، اسی لیے تو وقوف قلبی نہیں رہتا، اسی لیے تو غفلت ہوتی ہے۔ اور یہ دعائیں ماشاء اللہ ہر موقع کی..... کھانے شروع کرنے کی دعا، آخر میں پڑھنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر

سے نکلنے کی دعا..... ہر ہر کام پہ پڑھنے کی دعائیں احادیث میں منقول ہیں۔ تو سالک کا پہلا کام یہ ہے کہ ان تمام مسنون دعاؤں کو یاد کرے اور اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے۔

آپ نے سنا ہوگا کہ برموقع برکل اگر کوئی بات کی جائے تو ہر بندے کو اچھی لگتی ہے۔ یہ ایسی برموقع دعائیں ہیں جو نبی ﷺ نے مانگیں۔ اس لیے جو بندہ یہ دعائیں مانگے گا، یہ دعائیں جلدی قبول ہو جائیں گی۔ بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا:

﴿ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (غافر: ۶۰)

”تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا“

اس لیے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کا ارادہ پہلے فرماتے ہیں، دعا کی توفیق بعد میں دیتے ہیں۔ جس کو دعا کی توفیق مل گئی، یہ نشانی ہے کہ اللہ قبولیت کا ارادہ فرما چکے ہیں۔ تو جو ہماری ذاتی اور انفرادی دعائیں ہیں، ان کی وہ برکات نہیں ہوتیں۔ ذاتی دعاؤں کی مثال پرندے کی سی ہے جو خود اکیلا اڑتا ہے بے چارہ، جب کہ جہاز خود بھی اڑتا ہے اور سیکڑوں کے حساب سے سواریوں کو بھی لے کر اڑتا ہے۔ اسی لیے مسنون دعاؤں میں آپ کو عام طور پر جمع کا صیغہ ملے گا۔ قرآن مجید میں بھی ایسے ہی ہے۔ جیسے :

﴿اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ (الفاتحة: ۵)

نماز اکیلا پڑھ رہا تھا، مگر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ تو مسنون دعاؤں کا اہتمام اس راستے کے طالب کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ بلکہ بعض مشائخ نے لکھا کہ کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے فقط مسنون دعاؤں کے اہتمام سے نسبت کا نور

حاصل کر لیا۔

۴) صحبتِ شیخ:

تیسری چیز صحبتِ شیخ ہے۔ جب انسان اس راستے پر چلنے کا ارادہ کر لے تو اس راستے کے راہی سے جو اس راستے سے واقف ہو، اس کی مجلس میں بیٹھنا اٹھنا، رابطہ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ ایک آدمی آپ کو گھر کا ایڈریس سمجھا دے کہ جی آ جانا۔ اور دوسرا آدمی ہاتھ سے پکڑ کر گھر لے جائے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جس بندے نے یہ راستہ دیکھا ہو اس بندے کے ساتھ رابطہ رکھنا، صحبت رکھنا، دلی تعلق رکھنا، اس سے یہ نسبت جلدی نصیب ہو جاتی ہے۔

کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیعت تو ہو جاتے ہیں، مگر رابطہ نہیں رکھتے۔ وہ فائدہ نہیں پاتے، رکے رہتے ہیں۔ دیکھیں بھی! اگر بارود ہو اور اس کے اندر دیا سلائی رکھ دیں تو اس طرح اسے آگ نہیں لگ سکتی، حالانکہ وہ بارود ہے اور یہ دیا سلائی ہے، دیا سلائی کو گرگڑنا ضروری ہے، تاکہ اس کی آگ اس بارود کو پہنچے اور پھر وہ جلے۔ یہ جو رابطہ شیخ ہے، یہ دیا سلائی رگڑنے والی بات ہے۔

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ

کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر

اس لیے یہ نعمت انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔

ویسے ایک عام سی مثال ہے کہ اگر کسی بندے کی گاڑی کا انجن نہ چلتا ہو کہ جی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری بیٹری سے جمپر لگا دیتے ہیں۔ اس سے پھر یہ انجن اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہی چیز صحبتِ شیخ ہے کہ اس کے دل کی بیٹری ڈسچارج ہو چکی، اب شیخ کے دل کی بیٹری کے ساتھ جمپر لگا لو اللہ اس کے

انجن کو بھی اسٹارٹ کر دیں گے۔

④ کثرتِ ذکر اور قلتِ طعام:

اور چوتھی چیز ذکر کی کثرت کرنا، خالی پیٹ ہونے کی کیفیت میں۔ یہ جو خالی پیٹ رہتا ہوتا ہے اس میں بہت ہی بڑا نکتہ ہے۔ اکثر و بیشتر غفلت کا سبب وہ انسان کا پیٹ بھرتا ہے۔ بس پیٹ بھرنے کی عادت ہے، اس میں کئی دفعہ تو حرام حلال کی بھی پروا نہیں ہوتی۔ بس بازار سے ملنے والی ہر چیز کھالی، یہ نہ دیکھا کہ اس میں کسی چیز کی ملاوٹ تو نہیں کی گئی۔ خاص طور پر جو کافروں کے ملکوں سے کھانے پینے کی چیزیں بن کر آتی ہیں اللہ جانے ان میں کیا ہوتا ہے۔ مومن کو تو محتاط ہونا چاہیے، اور کئی مرتبہ بنانے والا تو ٹھیک ہوتا ہے مگر بے نمازی، بے عمل ہوتا ہے، پتہ نہیں اس نے طہارت بھی کی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو کھانے پینے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ تو بے نمازی بندے کے ہاتھ کا پکا بھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”تم میرے سامنے نمازی بندے کا پکا ہوا اور بے نمازی بندے کا پکا ہوا کھانا لا کر رکھ دو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس میں بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کونسا ہے اور نمازی بندے کا کھانا کونسا ہے۔“

حضرت عبدالملک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط:

ہمارے حضرت امام العلماء والصلحاء خواجہ عبدالملک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زیادہ تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے۔ وہ بھی مشتبہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔

ایک مرتبہ ہمارے حضرت مرہد عالم بیٹے کے فرزند ارجمند، ان کے جانشین اول حضرت مولانا عبدالرحمن قاسمی بیٹے نے یہ بات خود اس عاجز کو بتائی۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ اباجی بیٹے کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، تبلیغی سفر تھا۔ اس دوران میں حضرت عبدالملک صدیقی بیٹے چکوال سے گزرتے ہوئے ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ کہنے لگے کہ اب میں گھر کا بڑا بچہ تھا، حضرت کو بٹھایا اور حضرت کی سب خدمت اپنے ذمہ لی۔ جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا تو کھانا بڑا مزے دار اور قسم قسم کا تھا۔ جب میں نے سارا کھانا لگوا دیا تو حضرت نے ایک نظر میرے اوپر ڈالی اور کہنے لگے کہ یہ سؤرت ہمارے گھر کیسے دخل ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو پسینہ آ گیا۔ حضرت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے: میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگے: مجھے اور تو کچھ نہ سوچھا میں اندر گھر آیا اور میں نے آکرامی جی سے پوچھا: اسی جی! حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سؤرت کہاں سے داخل ہوا؟ تو امی جی نے اسی وقت سر پکڑ لیا۔ کہنے لگیں: افوہ! غلطی مجھ سے ہوئی۔ یہ میرے ہمسائے کی عورت بڑے عرصے سے میرے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ جب بھی تمہارے شیخ آئیں تو میں ایک وقت کا کھانا پکا کر بھیجوں گی، مروت میں اور پڑوس کی وجہ سے میں نے اجازت دے دی کہ اچھا اس مرتبہ کھانا آپ پکا دینا۔ یہ ہمارے گھر کا کھانا نہیں، ہمسائے کے گھر کا کھانا تھا۔ اماں جی نے پھر اپنے گھر کا کھانا بنایا، جب میں وہ لے کر گیا پھر حضرت بیٹے نے وہ کھانا بغیر کچھ کہے کھا لیا۔ یوں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو اللہ نے کیا باطنی بصیرت عطا کی ہوتی ہے۔ تو یہ فراستِ مومنانہ ہوتی ہے یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا۔

(اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ) (سنن الترمذی، رقم: ۳۰۵۲)

”مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے“

اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔

نفس کی تخریب میں باطن کی تعمیر:

ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ نفس کی تخریب میں شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ ہم جتنا نفس کو توڑیں گے اتنا شخصیت کی تعمیر زیادہ ہوگی اور اگر نفس کو پالنا شروع کر دیں گے تو شریعت کی تخریب ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بچی اور ٹھوس بات ہے۔ اس لیے نفس کی خواہشات کو جتنا توڑتے چلے جائیں گے، آپ باطن کی تعمیر میں اینٹیں رکھتے چلے جائیں گے۔ نفس کی ہر بری خواہش کو توڑنا باطن کی عمارت کو تعمیر کرنے کے مترادف ہے۔

سالمک کی تربیت کے دو انداز:

اس راستے پر چلتے ہوئے سالمک کو کبھی کبھی بطل کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی اس کو قبض کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، قابض اور باسط۔

﴿وَاللّٰهُ يَبْضُطُ وَيَبْسُطُ وَاللّٰهُ تَرْجِعُونَ﴾ (غافر: ۶۴)

اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی بندے کے دل پر کیفیات کو کھول دیتا ہے۔ اسے بڑی لذت ملتی ہے، عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کیفیت کو ”بسط“ کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بالکل ہر چیز بند نظر آتی ہے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ حلاوت میں دل لگتا ہے، اپنے آپ کو مجبور کر کے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ”قبض“ کی کیفیت کہتے ہیں۔

تو سالمک کی تربیت کبھی قبض کی کیفیت سے ہوتی ہے اور کبھی بطل کی کیفیت سے

ہوتی ہے۔ اس میں پھر سالک پریشان ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے اوپر قدرت کی طرف سے ایک امتحان ہے، یہ میرے صبر کو آزمایا جا رہا ہے اور میں نے اس قبض کی کیفیت میں بھی اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ طالب مولا ہے یا طالب لذات ہے۔

عبداللطیف یا عبد اللطف :

بندے کو عبداللطیف بننا چاہیے عبد اللطف نہیں بننا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کیفیت مل رہی ہے تو وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا کیفیت کم ہوئی تو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اوجی! میں تیرہ سال سے لگا ہوا ہوں اور میں نے تیرہ سال میں کیا پایا؟ ابھی! یہ احساس جو ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے در سے دھتکارا ہوتا تو آپ کو یہ جذبات نہ دیتے، احساس ہی نہ ہوتا۔ یہ فکر جو آپ کو لگی ہوئی ہے کہ میں نہ بن سکا جو بننا چاہیے تھا، یہ ایک نعمت ہے۔ ساری زندگی میں ایسا تو کوئی وقت نہیں آئے گا کہ بندہ کہہ دے کہ میں بن چکا ہوں۔ جس نے کہا کہ میں بن چکا ہوں اس نے اپنے نامکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو ساری زندگی یہی سمجھنا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔

ایک اور شیطانی وار:

قبض کی حالت میں شیطان بندے کو مایوس کر دیتا ہے۔ بلکہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ شیخ کی تمہارے اوپر توجہات نہیں ہیں۔ جن لوگوں کے لیے ہزاروں مرتبہ دعائیں مانگی ہوں، درجنوں مرتبہ غلافِ کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگی ہوں وہ کہتے ہیں کہ شیخ کی توجہ نہیں۔ ع

ناطقہ سر بگریاں ہے اسے کیا کہیے
شناخت ہی ختم ہوگئی۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے شیخ سے توڑا جائے
اور اپنے جال میں پھنسا یا جائے۔ جب شیخ سے رابطہ کٹ جائے گا تو یہ موم کی ناک
بن جائے گا جہر مرضی مرد و دو۔

”قبض“ میں سالک کی ترقی زیادہ ہے:

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سالک کی قبض کی حالت
میں روحانی ترقی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بسط کی حالت میں وہ ترقی کبھی نہیں ہوتی۔ اس
لیے کہ خوشی کی حالت میں انسان اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا کہ دکھ کی حالت میں
اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کسی عارف نے کہا: ۔

سکھ دکھاں تے دیواں وار
دکھاں آن ملایم یار

میں سکھوں کو دکھوں پر قربان کر دوں کہ دکھوں نے میرے یار کو مجھ سے ملا دیا۔
یہ کیفیت نہ مانگیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ لیکن اگر کبھی آجائے تو
صبر سے کام لیں۔

اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں:

دراصل اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ دیکھیں! پانی نکلنے کا ایک معیار ہوتا ہے۔ اگر سو
فٹ پر پانی نکلتا ہے تو آپ پچاس فٹ، ساٹھ فٹ، ستر فٹ تک جتنا مرضی بور کر لیں،
سیکڑوں کی تعداد میں بور کر لیں کسی سے پانی نہیں نکلے گا۔ ایک بور سو فٹ کا کریں
گے تو وہیں سے پانی نکل آئے گا۔ اسی طرح اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا ایک معیار
ہے اور اس معیار تک پہنچنا ذرا مشکل ہے۔ سینے قرآن عظیم الشان!

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے:

﴿مَسْتَهْمُ الْيَأْسَاءِ وَالْغُرَاءِ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ﴾ (البقرة: ۲۱۳)

”تمہدستی اور بد حالی نے انہیں پریشان کر دیا اور وہ اتنا بھجھوڑے گئے، حتیٰ کہ
رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے
گی؟“

فرمایا:

﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ (البقرة: ۲۱۳)

”جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے“

اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کو آزماتے ہیں اور اس کی ثابت قدمی پر پھر اللہ کی
مدد آتی ہے۔ پڑھیے قرآن، فرمایا:

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ
نَصْرُنَا﴾ (یوسف: ۱۱۰)

پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑ جاتا ہے۔ یہی تو مجاہدہ ہے۔
شریعت کوئی الٹانے کا حکم توڑا دیتی ہے، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا
حکم توڑا دیتی ہے۔ ہاں! یہ کہتی ہے کہ خوشی اور غم میں تم اپنے مالک کے حکم کے مطابق
زندگی گزارو۔ اگر تمہیں اللہ نے کچھ نعمتیں دیں تو شکر ادا کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ
اور اگر کچھ آزمائشیں آگئیں تو صبر کرو اور اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ شا کر بھی اللہ
کے قریب ہو جاتا ہے، صابر بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ
نے یہ کہا کہ اگر انسان مستقل مزاجی سے لگا رہے تو پھر اس کو جلدی منزل نصیب ہو
جاتی ہے۔

حصولِ نسبت میں بڑی رکاوٹ..... گناہ:

حصولِ نسبت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ گناہ کا کرنا ہے۔ چنانچہ اس راستے میں سالک ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے دل کو منور کرتا ہے، لیکن بد نظری کا گناہ کر کے، غیبت کا گناہ کر کے، جھوٹ بولنے کا گناہ کر کے اپنے آپ کو اس نور سے محروم کر لیتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام پوری طرح سے ہونا چاہیے۔

گناہ کی دو قسمیں:

گناہوں میں بھی دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں: ایک نفسانی اور ایک شیطانی۔ دونوں برے ہیں، دونوں نقصان دہ ہیں، مگر آپس میں دیکھا جائے تو ایک کی نسبت دوسرے کا ضرر بہت زیادہ ہے۔ نفسانی گناہ کا ضرر ہوتا ہے مگر نسبتاً کم، مگر شیطانی گناہ کا ضرر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ فرق کیسے ہوا؟ اس کو یوں سمجھیں کہ کچھ ایسے گناہ تو ہوتے ہیں جن کو انسان اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کر جاتا ہے۔ اس کا بھی گناہ ہوتا ہے، مگر اس کا نقصان نسبتاً کم ہوتا ہے۔ لیکن ایک گناہ ہوتا ہے جسے انسان اراداً کرتا ہے اور وہ سرکشی کی لائن کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان کو شیطانی گناہ کہتے ہیں۔

مثال کے طور پر تکبر، عجب، یہ شیطانی گناہ ہیں۔ شیطان اسی تکبر کی وجہ سے مردود ہوا۔ یہ اسی لائن کے گناہ ہیں۔ جس گناہ میں سرکشی اور طغیانی کی کیفیت ہو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس کا نقصان دو گنا ہوا کرتا ہے۔ اور جس گناہ کو بندہ کر تو لے، مگر دل میں احساسِ ندامت بھی ساتھ ہو۔ میں نے بد نظری کیوں کی؟ اوہو! میں نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے اس کا دل دکھایا میں نے برا کیا۔ یہ نفسانی گناہ ہیں۔ یہ بھی نقصان دہ ہوتے ہیں مگر جلدی معاف ہو جاتے ہیں۔ جب کہ جو سرکشی

والے گناہ ہوتے ہیں، وہ خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے مہلکات میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا:

((ثَلَاثٌ مُّهِلِكَاتٌ))

”تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔“

اور ان میں سے ایک ہے

وَاعْتِبَابُ الْعُرَىٰ بِنَفْسِهِ

”بندے کا اپنے اوپر عجب اختیار کر لینا۔“

قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ

قُلُوبُكُمْ﴾ (الاحزاب: ۵)

”جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس پر تم سے کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ جو تم قصد دل کے ساتھ کرو“

تو ﴿فِي مِمَّا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ یہ وہ نفسانی گناہ ہیں جو احیانا انسان کی نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ ﴿وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ یہ وہ طغیانی، شیطانی گناہ ہیں جن پر انسان کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو ان دونوں قسموں کے گناہوں سے بچنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو نور نسبت عطا فرما دیتے ہیں۔

اجتماع میں آنے کا مقصد:

آپ جو یہاں پر تشریف لائے تو اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کس طرح نور نسبت حاصل کر سکتے ہیں اور جو چیزیں اس نور کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اس لیے اس عاجز نے اس پہلی محفل میں ذرا اس بات کو

کھولنے کی کوشش کی کہ یہ نعمت ضروری کتنی ہے اور اسے حاصل کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟

یہ اصلاحی تعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و قیمت رکھتا ہے، آپ یہاں پر جو چند دن گزاریں گے اس میں اپنا وقت غفلت کے ساتھ بالکل نہ گزاریں۔ جیسے معکف اپنا ہر لمحہ عبادت میں گزارتا ہے، آپ بھی یوں سمجھیے کہ ہم نے بھی اپنا یہ وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے فارغ کر لیا، اب ہم اس میں کوئی بھی غفلت کی بات یا غفلت کا کام نہیں کریں گے۔

جماعت اور بھیڑ میں فرق:

ایک ہوتی ہے جماعت اور ایک ہوتی ہے بھیڑ۔ جماعت وہ ہوتی ہے کہ چند لوگ جو کچھ اصول و ضوابط کے تحت ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، اور بھیڑ اسے کہتے ہیں کہ چند لوگ اکٹھے تو ہوں مگر ہر ایک کا مقصد اور منشا جدا ہو۔ یا پھر بازاروں میں بھیڑ ہوتی ہے، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جو جا رہے ہوتے۔ ہر ایک کا مقصد جدا ہوتا ہے، ہر ایک کی سوچ جدا ہوتی ہے۔ مسجد میں اب آپ آکر بیٹھے ہیں، اب آپ بھیڑ نہیں ہیں، اب آپ جماعت ہیں، سب کا مقصد ایک ہے کہ میری اصلاح کیسے ہو؟ میں اپنے اللہ کو راضی کیسے کر لوں؟ اس لیے یہ ایک جماعت ہے۔

اجتماع میں رہیں آداب کے ساتھ

یہاں آپ جماعت کی وجہ سے ذرا جماعتی نظم و نسق کا بھی خیال رکھیں۔

کھانے کے آداب:

کھانے کے لیے بلایا جائے تو وہاں آپ بڑے آرام کے ساتھ اطمینان کے

کے ڈھیلے اندر ڈالیں گے تو سیورج بلاک ہو جائے گا اور کچھ دیر بعد پانی باہر پھر رہا ہوگا۔ علمائے نکمے لکھا ہے کہ اس کی جگہ آج کل ٹائلٹ پیپر ملتے ہیں اور وہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں اور پانی بلاک نہیں ہوتا، وہ استعمال کر لیا جائے تو سنت کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہاں باہر کھلی جگہ پر کوئی جائے تو ڈھیلوں کو ضرور استعمال کرے کہ یہی سنت ہے۔ وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال کا بھی خیال رکھیں۔ بعض احباب کو ٹوٹی کھولنی تو یاد ہوتی ہے، بند کرنی یاد نہیں ہوتی، اس سے پانی کا اسراف ہوتا ہے، اور یہ اسراف بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نوئی کو کھولیں تو ضرورت کے مطابق کھولیں! چاہے وضو کرنا ہو، چاہے نہ ہوتا ہو۔ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔

مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہیں:

اسی طرح زیادہ وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، گزارنے کی کوشش کریں۔ مسجد سے باہر کسی ضرورت کی وجہ سے نکلیں، بغیر ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ اور جب باہر نکلیں تو مختلف کی طرح، بس اپنی ضرورت پوری کی اور پھر مسجد میں آگئے۔ ان آداب کا خیال رکھیں گے تو ان شاء اللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔

دل آزاری سے بچیں:

کسی کی دل آزاری سے بچیں عمل سے ہو یا قول سے۔ بعض حضرات قول سے تو بچتے ہیں، لیکن عمل سے دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں۔ وضو کر رہے ہیں تو ایسے چھینچیں اڑا رہے ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں پر پانی پڑ رہا ہے۔ اور اس کو وہ دل آزاری سمجھتے ہی نہیں۔ اسی طرح بغیر اجازت کے دوسرے کا جوتا لے کر بیت الخلا میں چلے

گئے اور اس کو دل آزاری سمجھتے ہی نہیں۔ بغیر اجازت کسی دوسرے کی چیز استعمال نہیں کرنی۔

اللہ کسی کے عملوں کو ضائع نہیں کرتے:

ان تمام آداب کا اگر آپ خیال رکھیں گے اور اس کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ان شاء اللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ ہمارا پروردگار اختتام مہربان ہے کہ وہ بندے کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اس نے وعدہ فرمایا کہ

﴿إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذِكْرٍ أَوْ أُنْشَىٰ﴾ (آل عمران: ۱۹۵)

”مرد ہو یا عورت، میں تم میں سے کسی کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا“

آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سا بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ وہ بڑا کریم مہربان ہے، وہ بڑا کریم آقا ہے۔

اللہ کتنے کریم ہیں!

ایک بزرگ نے کسی نوجوان کو دیکھا جو بڑا اکڑا کر چل رہا تھا۔ اندازاً خزانہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی! کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں فلاں نواب کا، فلاں حاکم کا غلام ہوں۔ چونکہ وہ کسی بڑے رئیس کا غلام تھا اس لیے اس کو تازہ بخرا، خمر تھا۔ اور وہ اکڑا کر چل رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بلایا کہ تمہارا تمہارے آقا کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تم اس کے ساتھ جو وقت گزارتے ہو ذرا اس کی تفصیل سناؤ۔

اس نے کہا: میں سارا دن اپنے مالک کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں اور رات کو جب سو جاتا ہوں تو بھی اسے جب کوئی کام پڑتا ہے تو وہ مجھے جگا دیتا ہے۔ اور جب کبھی میں اس سے چھٹی لے کر اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ چھٹی

والے دنوں کی تنخواہ کاٹ لیتا ہے۔ اگر میں کبھی بیمار ہوتا ہوں تو بیماری والے دنوں میں میری تنخواہ گٹھا دی جاتی ہے۔ جب میرا مالک سو جاتا ہے میں اپنے مالک کا پہرہ دیتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ باتیں سن کر اسے کہا کہ تمہارے مالک کا یہ معاملہ کہ تم سارا دن اس کی خدمت میں رہتے ہو، اس کو چیزیں پہنچا رہے ہو، کبھی کھانا، کبھی پانی، اور پھر تمہارا مالک ایسا کہ پھر تمہیں ہی اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، آؤ! ذرا میرے مالک کی بھی بات سن لو۔

میرا مالک وہ پروردگار ہے جو سارا دن مجھے نعمتیں پہنچا رہا ہوتا ہے، یہ کھانے کی نعمت پہنچ رہی ہے، یہ پینے کی نعمت پہنچ رہی ہے۔ اور جب یہ سب کچھ کھا کر میں سو جاتا ہوں تو میرا مالک جاگ کر میری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تم بیمار ہوتے ہو تو تمہارا مالک اجرت کم کر دیتا ہے، میرا مالک وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ میری نیکی کے اجر کو بڑھا دیتا ہے..... بیمار کی کروٹوں پر بھی اللہ تعالیٰ اسے سبحان اللہ کہنے کا اجر دے دیتے ہیں۔ بیمار کے کراہنے پر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اسے سبحان اللہ، الحمد للہ کہنے کا اجر لکھ دو..... کہنے لگے: جب تم بیوی بچوں کے پاس جاتے ہو تمہارا مالک تمہاری تنخواہ کم کر دیتا ہے۔ جب کہ میرا مالک بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر بھی اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو جب ہمارا مالک اتنا کریم ہے تو ہم کیوں نہ اپنے مالک سے ہی مانگیں اور اسی طرف متوجہ رہیں۔

اللہ کتنے حلیم ہیں!

ہمارے آقا اتنے حلیم ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، رزق کے دروازے بند نہیں کرتے۔ وہ گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں۔ وہ بندے کی ستاری فرماتے ہیں۔ وہ اتنا کریم پروردگار ہے۔

اس لیے اگر قیامت کے دن کسی بندے کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں دو آپشن دیتے ہیں۔ یا تو تمہاری زندگی کی فہم تمہاری بہن، ماں، بیوی، اور اقارب کے سامنے چلا دیتے ہیں یا تمہیں جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو! ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے میرے اللہ! یہ فلم ان کے سامنے نہ چلانا، ہمیں جہنم میں جانا زیادہ آسان لگتا ہے۔ ایسے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے۔

ہماری ناقدری، اللہ کی قدر دانی:

آج وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا اور اپنے مالک کو منانے کا۔ اس پروردگار نے ارشاد فرمایا: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ ”جو بھی نیک اعمال کرے گا“ ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ”وہ ایمان والا ہو“ ہم سے محبت کرنے والا، ہمارا چاہنے والا۔ یہ شرط ہے کہ وہ ہمارا ہو ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ﴾ ”ہم اس کے اعمال کی ناقدری نہیں کریں گے۔“ او میرے بندو! ہم ناقدرے نہیں ہیں، تم نے اپنے پروردگار کی قدر نہیں کی۔ اس لیے پروردگار کو کہنا پڑا:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الانعام: ۹۱)

”انہوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔“

مگر ہمارا مالک تو قدر دان ہے۔ وہ فرماتا ہے ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ﴾ ”ہم اس بندے کے عملوں کی ناقدری نہیں کریں گے“، چھوٹا عمل کرے گا تو بھی اجر دیں گے اور بڑا عمل کرے گا تو بھی اجر دیں گے۔

پروردگار اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ او میرے بندے! تو ہی اپنے مالک سے توجہ ہٹاتا ہے، میں تو نہیں ہٹاتا، میں تو پھر بھی تیری طرف متوجہ رہتا ہوں۔ جب وہ اتنا کریم پروردگار ہے جو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس کو منائیں

اور اس مالک سے اپنی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ رب کریم تو دے کر خوش ہوتے ہیں۔

لطف اور مزے کی بات دیکھیے کہ جو عام بزنس مین ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی منشی رکھے ہوتے ہیں۔ جو بھی لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے وہ منشی لکھتے ہیں، اکاؤنٹ والے لکھتے ہیں۔ مالک اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتا۔ اللہ کی قدر دانی دیکھیے! مفسرین نے لکھا کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ تم نیک عمل کرو، ہمارے فرشتے تمہارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں اور پھر ہم تمہیں اجر دیں گے۔ فرمایا نہیں!

﴿وَإِنَّا لَهُ كَآتِبُونَ﴾ (الانبیاء: ۹۳)

”ہم لکھتے ہیں تمہارے اعمال کو۔“

میرے مالک! آپ تو اتنے اچھے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ سیدنا صدیق اکبر ؓ جیسے بن جائیں اور پوری زمین بیت اللہ کی طرح بن جائے، اللہ! آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے انسان فرعون بن جائیں اور ساری زمین بت خانہ بن جائے، اللہ! تیری شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ میرے اللہ! آپ تو اتنے عظیم ہیں کہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، ہماری عبادت آپ کی شانِ عظمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مگر آپ اتنے قدردان ہیں کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی تمناؤں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں:

﴿وَإِنَّا لَهُ كَآتِبُونَ﴾

او میرے بندو! آپ ہماری رضا کی خاطر جو اعمال کرتے ہیں ہم ان کو لکھتے ہیں، ہم ان کا حساب کتاب لکھواتے ہیں۔ ہم پورا پورا ادا کرنے والے ہیں ہم کسی بندے کے عمل میں کوتاہی نہیں ہونے دیں گے۔ حساب کتاب ہمارے ذمے ہے۔

ہم پورا پورا ادا کریں گے۔ تو پھر میرے دوستو! کیوں نہ ہم اعمال کے ذریعے اس مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ کریم آقا ہے۔

ایک ہی در سے مانگیں:

ایک بزرگ تھے، ان کو کسی مرید نے کہا: حضرت! مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، لہذا آپ فلاں بندے سے میرے لیے یہ چیز مانگ کر دے دیجیے۔ تو انہوں نے اسے بلا کر سمجھایا کہ دیکھو! تم کہتے ہو کہ فلاں سے مانگ لو اور وہ دروازہ تو بند ہے، ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو میں کھلے دروازے سے کیوں نہ مانگوں؟ مجھے بند دروازے پر دستک دیتے شرم آتی ہے۔ اللہ! آپ کا تو دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا، ہم کیوں نہ آپ کے دروازے سے مانگیں، جو ہمیشہ دے کر خوش ہوتا ہے اور لینے والے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔

آپ کا یہ قیام فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ اس وقت کو پورے آداب کے ساتھ گزاریں اور ذکر اذکار کے ساتھ گزاریں، جب کے اندر رہنے کی کوشش کیجیے، ضرورت کے وقت باہر جانا ہو تو ضرورت پوری کر کے فوراً مسجد کے اندر آجیے۔ آپ باتوں میں وقت نہ گزاریں ورنہ شیطان آپ کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کرے گا۔ آپ اعمال کے ذریعے سے اپنے بچھے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

﴿وَاٰخِرُ دَعْوَاكَ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا﴾

(الأنعام: ۱۲۲)

فراستِ مومنانه

بیان: محبوب العلماء و الصالحین، زبدۃ السالکین، سرانج العارفین

حضرت مولانا میرزا ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

تاریخ: 17 فروری 2012ء بروز جمعہ ۲۳ ربیع الاول، ۱۴۳۳ھ

مقام: جامع مسجد نسیب معبد الفقیر الاسلامی جھنگ

موقع: بیان جمعۃ المبارک

اقتباس

امام غزالیؒ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کم بصیرت والا انسان جنت میں پہنچ بھی گیا تو وہاں اس کو اللہ رب العزت کا جو دیدار نصیب ہوگا، اس سے یہ صحیح معنوں میں لطف اندوز نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کا تعلق بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے باطن کی نظر سکس بائی سکس ہوگی تو پھر اس کو لذت دیدار صحیح معنوں میں حاصل ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کو اپنی بصیرت کے حاصل کرنے کے لیے کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

فرست مومنانہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَکَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ
 فَاعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 ﴿اَوْ مِنْ کَانَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْهُنَّ اَوْ جَعَلْنٰا لَہٗ نُورًا یَّمْشِیْ بِہِ فِی النَّاسِ
 کَمَنْ مَّقْلُہٗ فِی الظُّلُمٰتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّنْہَا﴾ (الانعام: ۱۲۲)
 سُبْحٰنَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ ۝ عَمَّا یَصِفُوْنَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ ۝
 وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

انسانی زندگی کے دو پہلو:

انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں۔

(۱) جسمانی زندگی

(۲) روحانی زندگی

جسمانی زندگی کی ابتدا ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب بچہ چار مہینہ

کا ہوتا ہے تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے..... یہ جسمانی زندگی کی ابتدا ہو گئی۔

تاہم ولادت کے بعد اس کی دنیا کی جسمانی زندگی شروع ہوتی ہے۔

اور ایک ہے انسان کی روحانی زندگی، وہ اس زمین اور آسمان کے پیٹ یعنی

دنیا میں آکر شروع ہوتی ہے۔

﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ (الانعام: ۲۰۸)

”پورے کے پورے سلامتی (اسلام) میں داخل ہو جاؤ“

کا مصداق بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک روح عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی روحانی زندگی کہلاتی ہے۔

جسمانی زندگی بھی روح سے بنتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں ہے،

فرمایا:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (الاسراء: ۸۵)

”اے میرے حبیب! یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجیے کہ یہ میرے رب کا معاملہ ہے“

اسی طرح روحانی زندگی بھی روح سے شروع ہوتی ہے، مگر اس روح کا نام قرآن عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ (الشوریٰ: ۵۲)

”اس طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے“

یہ قرآن بھی ایک عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ قرآن کو سمجھنا اور زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا انسان کی روحانی حیات کا سبب بنتا ہے۔

بصیرت اور بصارت:

جسمانی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے انسان کو جسمانی آنکھیں عطا کیں، ان کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں۔ جس انسان کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت عطا کی وہ اس

سے اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزارتا ہے۔

اسی طرح روحانی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو باطن کی آنکھ عطا کی۔ اس کو بصیرت کہتے ہیں۔

خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ أَرْبَعَةُ آفَئِينَ

”کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کو چار آنکھیں نہ ملیں“

عَيْنَانِ فِي رَأْسِهِ يَنْصُرُ بِهِمَا أَمْرَ دُنْيَاهُ وَعَيْنَانِ فِي قَلْبِهِ يَنْصُرُ بِهِمَا أَمْرَ دِينِهِ (مصنف ابن شیبہ، رقم: ۳۳۵۷۱)

دو آنکھیں تو چہرے پر ہوتی ہیں جن سے وہ دنیا کے کاموں کو دیکھتا ہے اور دو آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں جن سے وہ آخرت کے امور کو دیکھتا ہے۔
دل کی آنکھوں کو بصیرت کہتے ہیں اور آنکھ کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں۔

بصیرت اور بصارت میں فرق:

فرق دونوں میں یہ ہے:

⑤..... بصارت کے ذریعے انسان کو مادی چیزیں نظر آتی ہیں اور بصیرت کے ذریعے انسان کو مادے سے پار نظر آتا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

الْفِرَاسَةُ هِيَ الْمَهَارَةُ فِي تَعْرِفِ بَوَاطِنِ الْأُمُورِ مِنْ ظَوَاهِرِهَا

”فرست (بندے کی) ایک صلاحیت ہے کہ جس سے امور کے ظاہر کو دیکھ کر وہ ان کی بواطن کو سمجھ لیتا ہے۔“

⑤..... بصارت کے ذریعے انسان کو فرشی چیزیں نظر آتی ہیں اور بصیرت کے ذریعے انسان کو عرشی چیزیں نظر آتی ہیں۔

⑤..... بصارت کے ذریعے انسان کو دوسروں کی شکل نظر آتی ہے اور بصیرت کے ذریعے انسان کو دوسروں کی شخصیت نظر آتی ہے۔

⑤..... جب ظاہر میں اجالا ہو تو پھر بصارت فائدہ دیتی ہے، اسی طرح جب دل میں اجالا ہو تو بصیرت فائدہ دیتی ہے۔

⑤..... بصارت کے ذریعے انسان کو ظاہر کا راستہ نظر آتا ہے اور بصیرت کے ذریعے انسان کو باطن کا راستہ نظر آتا ہے۔

⑤..... بصارت سے انسان کو مادی چیزوں کا نفع نقصان نظر آتا ہے کہ یہ چیز نفع دیتی ہے اور یہ چیز نقصان دیتی ہے۔

بصیرت کے ذریعے انسان کو اعمال کا نفع نقصان نظر آتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نیکی کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا اور گناہ کروں گا تو دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اس بات کا اس کے دل میں ایک یقین آ جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچتا آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح سانپ بچھو سے نقصان پہنچنے کا یقین ہوتا ہے لہذا کوئی سانپ کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اسی طرح جب دل میں یقین ہو کہ گناہوں کے صادر ہونے سے نقصان ہوگا تو انسان گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔

⑤..... بصارت کے ٹھیک ہونے سے، دوست اور دشمن میں فرق کا پتہ چل جاتا ہے اور بصیرت کے ٹھیک ہونے سے نیکی اور بدی میں فرق کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأنفال: ۲۹)

”اے ایمان والو! اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔“

فرقان سے مراد ہے قوتِ فارقہ، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر لیتی ہے، اللہ وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔

⑥..... جسم کی آنکھوں کا ایک فتنہ ہے جسے غیر محرم کہتے ہیں۔ اس فتنے سے بچنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میں مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا“

تو مرد کے لیے عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ مرد بہت جلد اس میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا:

((الْكَسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ)) (مصنف ابن شیبہ، رقم: ۳۵۶۹۳)

”عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں“

ان کے ذریعے شیطان بندے کو شکار کرتا ہے۔ لہذا آنکھ کو غیر محرم سے ہٹانے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْنَ فُرُوجَهُمْ﴾

(النور: ۳۰)

”ایمان والوں سے کہہ دیں! اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں“

نگاہوں کا پرہیز ابتدا ہے اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا یہ بندے کی انتہا ہے۔ اسی طرح دل کی آنکھوں کا بھی ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کا نام ہے دنیا کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے ارشاد فرمایا: اے میرے حبیب!

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ﴾ (طہ: ۱۳۱)

”اور آپ اپنی نظر ان دنیاوی چیزوں کی طرف نہ دوڑائیں جو ہم نے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان کے طور پر دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں آزمائیں“

معلوم ہوا کہ یہ دنیا فتنہ ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو آزمائش کے طور پر دی ہے۔ تو ظاہر کی آنکھوں کو غیر محرم سے بچانے کا حکم ہے اور دل کی آنکھوں کو حب دنیا سے بچانے کا حکم ہے۔ کیونکہ ظاہر کی آنکھ حب النساء سے ناپاک ہو جاتی ہے اور دل حب دنیا سے ناپاک ہو جاتا ہے۔

⑤..... اگر انسان کی آنکھ کی بصارت کمزور ہو جائے تو اس کی کو دور کرنے کے لیے عینک استعمال کرتے ہیں جس سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور انسان کی نظر سکس بائی سکس دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔

جس کی باطن کی آنکھ کمزور ہو تو اس کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے بڑوں کی اتباع کرو۔ ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، ان کی تقلید کرتے رہو گے تو تمہاری بصیرت کی کمی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ اسی لیے اگر دنیا کی منزل پر پہنچنا ہو تو رہبر راہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر روحانی دنیا کی منزل پر پہنچنا ہو تو متبع سنت شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔

آج کی دنیا میں اگر انسان کی بصارت کمزور ہو جائے تو اسے بڑی فکر لگی ہوتی ہے۔ آنکھ کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کرتا ہے۔ جبکہ انسان کی بصیرت کمزور ہوتی ہے، مگر وہ اس کے علاج سے بے پرواہ ہوتا ہے اور اسی طرح بے بصیرت زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔

۵..... انسان کی بصارت کمزور ہو تو دنیا کے حسن کا ادراک حاصل نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی نظر بہت کمزور ہے۔ اس کی عینک گم ہو گئی تو اس کو چہرے صاف نظر نہیں آتے۔ اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت بچے کو لائیں تو اس کو اتنا ہی اندازہ ہوگا کہ میرے سامنے ایک بچہ ہے، لیکن بچے کے چہرے پر کتنی معصومیت ہے، کتنی خوبصورتی ہے، اس کا اسے اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ یا ایک پھول اس کے سامنے لایا جائے تو اس کو پھول کا تو پتہ چلے گا کہ شکل پھول جیسی ہے، لیکن پھول کی رعنائی کیسی ہے؟ بناوٹ کیسی ہے؟ نزاکت کیسی ہے؟ اس کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے لیے بالکل صحیح بینائی چاہیے۔

بالکل اسی طرح بصیرت کا معاملہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کم بصیرت والا انسان جنت میں پہنچ بھی گیا تو وہاں اس کو اللہ رب العزت کا جو دیدار نصیب ہوگا، اس سے یہ صحیح معنوں میں لطف اندوز نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کا تعلق بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے باطن کی نظر سکس بائی سکس ہوگی تو پھر اس کو لذت دیدار صحیح معنوں میں حاصل ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کو اپنی بصیرت کے حاصل کرنے کے لیے کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

الْمُؤْمِنُ مَنْ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ بَسْتَرِ رَقِيقِي وَاللَّهُ إِنَّهُ لَلْحَقُّ
يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَيُجَرِّدُهُ عَلَى أَلْسِنِهِمْ (احیاء علوم الدین ۳/۲۲)

”مومن اللہ تعالیٰ کے نور کے رقیق پردے سے دیکھتا ہے، اللہ کی قسم یہ حق ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور ان کی زبان پر جاری کر دیتے ہیں“

علم تو سُم کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ایسی فراست عطا کر دیتے ہیں جس سے ان کو دوسروں کی حقیقت کو سمجھنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے نور فراست یا علم تو سُم کہتے ہیں۔

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں:
 اِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا يَعْرِفُوْنَ النَّاسَ بِالتَّوَسُّمِ (کنز العمال، رقم: ۳۰۷۳۲)
 ”اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو نشانوں سے انسان کو پہچان لیتے ہیں۔“
 سہما کہتے ہیں نشانوں کو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ متعدد جگہ استعمال ہوا ہے۔
 ⑤..... جیسے فرمایا:

﴿اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ﴾ (الحجر: ۷۵)
 ”بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو نشانوں کو پہچان لیتے ہیں“
 ⑤..... ایک جگہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا:

﴿سَمَّاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ﴾ (النح: ۲۹)
 ”ان کے چہروں پر کثرتِ سجود کی وجہ سے نشان ہیں“

⑤..... ایک جگہ فرمایا:

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَّدَرَيْنٰكُمُھُمْ فَلَعَرَفْتُمُھُمْ بِسَمَّاهُمْ﴾ (محمد: ۳۰)
 ”اور اگر آپ چاہتے تو ہم آپ کو وہ لوگ دکھا دیتے، پس آپ اچھی طرح سے انہیں ان کی نشانوں سے پہچان لیتے“

⑤..... ایک جگہ فرمایا:

﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجُلٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾ (ہی: اعراف: ۳۶)
 ”اور اعراف کے اوپر ایسے مرد ہوں گے کہ ہر ایک کو ان کی نشانی کی وجہ سے
 پہچان لیں گے“

○..... فرمایا:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾
 (البقرہ: ۲۷۳)

”خیرات ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں،
 ملک میں چل بھر نہیں سکتے، تاوقت ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں
 مالدار سمجھتا ہے، تو ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان سکتا ہے“

نشانیوں میں عمرو دیکھنے والی آنکھ ہو تو پھر یہ نظر آتی ہیں۔ اگر آنکھ ہی دیکھنے والی نہ
 ہو تو پھر ان نشانیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ کی جیب میں سیل فون ہوتا ہے۔ اس میں میسج
 آ جاتے ہیں۔ آپ کو میسج دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ امی بیمار ہے، ان کو شفا ہوگئی.....
 امی آج خوش ہے اور آج بہت افسردہ ہے۔ آپ کو یہ میسج کیسے ملتا ہے؟ ایک مادی چیز
 تھی، اس کے اوپر کچھ ایسی علامات آئیں جن کو دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ
 معاملہ ہے۔ جیسے ایک مادی چیز کو دیکھ کر آپ کو دور بیٹھے بات کا پتہ چل جاتا ہے ایسے
 ہی اللہ والوں کا بھی معاملہ ہے، ان کو بھی دنیا کی یہ ساری چیزیں میسج بھیج دیتی ہیں۔
 قرآن مجید کی آیت ہے:

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾
 (الاسراء: ۴۳)

”جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے“

تو معلوم ہوا کہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، مگر ہماری وہ آنکھیں نہیں جو اس کو دیکھ سکیں اور وہ کان نہیں جو اس کو سن سکیں۔ ہاں! اگر دل کی آنکھیں ہوں، باطن کی نظر ہو تو انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔

اسی لیے نبی ﷺ نے دعا مانگی:

((اللَّهُمَّ ارِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ)) (تفسیر انظر الرازی: سورۃ الانعام)

”اے اللہ! چیزوں کی حقیقت جیسے ہے ہمیں وہ دکھا دیجیے“

ہمیں کیا پتہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ ہم تو باطن کی اندھے لوگ ہیں، پتا ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟
رب کریم فرماتے ہیں:

((وَكَذَلِكَ يُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ))

(الانعام: ۷۵)

”اور ہم نے اس طرح ابراہیم کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے“

تو جو کچھ دکھایا اس میں کچھ تو ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ یہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا یہ ایک علم ہے جسے ”عِلْمُ التَّوْحِيدِ“ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ علم عطا کر دیتے ہیں اس کو پھر بندے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ایک نظر دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ یہ آنے والا بندہ کیسا ہے؟

حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا بندے کو پہچاننا:

ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تھے۔ تو ایک آدمی حضرت کے پاس آیا، وہ سلوک سے ہٹ کر کچھ اپنی بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ میرے سامنے بات کر دی تو مجھے اندازہ ہو گیا۔ میں نے حضرت سے کہا: حضرت! وہ فلاں صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ آپ سے ذرا اس طرح کی بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت نے اس عاجز کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے: ”میں اس پیر پر لعنت بھیجتا ہوں جس کو کوئی بندہ ملنے کے لیے آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔“ یہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے۔

ایک مرتبہ ہمارے علاقے کے ایک عالم دین تھے۔ وہ اس عاجز کے ساتھ چکوال حاضر خدمت ہوئے۔ ان کا پہلے اتنا تعارف نہیں تھا، بیعت ہونے کے لیے گئے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے دو لفظوں میں عرض کر دیا کہ حضرت! یہ ہمارے علاقے کے بڑے عالم ہیں۔ حضرت نے دیکھا، فرمانے لگے: ہاں! میں نے پڑھ لیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو ایک علم مل جاتا ہے، استعداد اہل جاتی ہے، ایک قوت مل جاتی ہے، جو ان کو حقیقت سمجھنے کی یہ نعمت عطا کر دیتی ہے۔

ظن اور علم تو سم میں فرق:

یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے انسان کا ظن اور ایک ہے علم تو سم۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ظن میں غلطی کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ خطا اور صواب دونوں ہو سکتے ہیں۔ ظن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لیکن علم تو سم جب حاصل ہوتا ہے تو پھر خطا کا امکان

تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ صواب غائب ہو جاتا ہے۔

صاحبِ نظر لوگوں کی کیفیت:

اب جن لوگوں کو یہ نظر حاصل ہوتی ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس بارے میں حدیث مبارکہ سن لیجیے! انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ
يَقُولُ لَهُ: حَارِثَةُ

”نبی ﷺ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں انصار کے نوجوان حارثہ
نبی ﷺ کو ملے“

فَقَالَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ

نبی ﷺ نے پوچھا: اے حارثہ! تم نے صبح کیسے کی؟
قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا

انہوں نے جواب دیا: اللہ کی قسم! میں نے بکے ایمان کے ساتھ صبح کی۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً فَمَا
حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ؟

نبی ﷺ نے فرمایا: حارثہ! ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی پہچان ہوتی
ہے، آپ نے جو کہا: میں نے بکے ایمان کے ساتھ صبح کی تو تیرے ایمان کی علامت کیا
ہے؟ ثبوت کیا ہے تیرے پاس؟

لَقَالَ عَرَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا فَاسْهَرْتُ لَيْلِي وَ أَظْمَأْتُ نَهَارِي

”صحابی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں: میں نے اپنے نفس کو دنیا سے بے رغبت بنالیا
اور میں نے راتوں کو عبادت میں گزار دیا اور دن کو روزوں میں گزار دیا۔“

تین باتیں فرمائیں، ان تین باتوں سے اللہ نے میری کیفیت یہ بنا دی ہے۔
 كَاْنِيْ اَنْظُرُ اِلَى عَرْشِ رَبِّىْ بَارِزًا
 جیسے میں آنکھوں سے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔
 وَ كَاْنِيْ اَنْظُرُ اِلَى اَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُوْنَ فِيْهَا
 اور میں جیسے اہل جنت کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ
 ملاقاتیں کر رہے ہیں۔

وَ كَاْنِيْ اَنْظُرُ اِلَى اَهْلِ النَّارِ يَتَعَادُوْنَ فِيْهَا
 اور جہنم کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں۔
 ((فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَبْصُرْتُ قَالًا))
 اس پر نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو نے معرفت کو پا لیا اب اس کے اوپر تم جے
 رہنا۔

جب ایمان دل کے اندر سما جاتا ہے تو پھر بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔
 بلکہ پھر نبی ﷺ نے ایک اور عجیب بات ارشاد فرمائی:
 ((عَبْدٌ نَوَّرَ اللّٰهُ اِلَيْمَانًا فِيْ قَلْبِهِ)) (شعب الایمان البیہقی، رقم: ۸۳۵۰)
 ”یہ ایسا بندہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو ایمان سے منور کر دیا ہے“
 اللہ کے حبیب ﷺ نے ان کے نور ایمان کی تصدیق فرمادی اس سے بڑی اور
 کیا بات ہو سکتی ہے؟

چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہی کیفیت تھی۔
 حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے:
 اِنَّهُ لَيَنْظُرُ اِلَى الْغَيْبِ مِنْ سِتْرِ رَفِیْقِ (کنز العمال، رقم: ۳۷۱۹۳)

”وہ غیب کی باتوں کو باریک پردے سے دیکھتے تھے“

فرست اکابر کی نظر میں

①..... نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ)) (کنز العمال، رقم: ۳۷۱۹۳)

”مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے“

②..... حکیم ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الْتَّغَرُّسُ أَنْ يَرْكُضَ قَلْبُهُ فَرَسًا بِنُورِ اللَّهِ إِلَى أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ يَعُدُّ
فَهَذَرَكُهُ (نوادير الاصول فی احادیث الرسول: ۸۸/۳)

یہ فراست انسان کے دل کا نور سے بھر جانا ہے۔ لہذا اس کو بہت سارے ہونے والے کاموں کا ادراک ہو جاتا ہے۔

③..... ابن ابی کعب رحمہ اللہ فرماتے تھے:

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ يَعْرِفُ الْحَقَّ قَبْلَ أَنْ يَتَّبِعَ لَهُ لِمُوافَقَتِهِ إِيَّاهُ

”مومن کا دل حقیقت کو معلوم کر لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ حقیقت کھلے، اس

موافقت کی وجہ سے جو اسے اللہ کے ساتھ ہوتی ہے“ (تفسیر البغوی: ۳/۴۱۸)

کیونکہ دل شریعت کے ساتھ موافقت کرتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہونے والی باتوں کو اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔

④..... ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

إِذَا جَالَسْتُمْ أَهْلَ الصِّدْقِ فَجَالِسُوهُمْ بِالصِّدْقِ..... إِنَّ الصِّدْقَ

لَا تُخْطِئُ فِرَاسَتُهُ (مدارج السالکین: ۲/۳۸۵)

”جب تم بچوں کے پاس بیٹھو تو نیت کی سچائی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھو، اس لیے کہ جو سچا ہوتا ہے اس کی فراست کبھی خطا نہیں کیا کرتی۔“
اس کو پتہ چل جاتا ہے۔

⑤..... اور احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ فرمایا:

إِذَا جَلَسْتُمْ أَهْلَ الصِّدْقِ فَجَالِسُوهُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُمْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوبِ يَدْخُلُونَ فِي قُلُوبِكُمْ وَيَخْرُجُونَ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْسَبُونَ

(الرسالة قریہ: ۱۰۶)

”جب تم بچوں کے ساتھ بیٹھو تو سچی نیت کے ساتھ بیٹھو۔ اس لیے کہ وہ دلوں کی جاسوس ہوتے ہیں، تمہارے دل میں داخل ہوتے ہیں اور دل سے نکلتے ہیں، اس طرح کہ تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔“

اللہ والے دلوں میں جھانک لیا کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس بیٹھو تو دل کو سنبھال کر رکھو۔ اس کو شاعر نے کہا:۔

دل بیٹا بھی کر خدا سے طلب

آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

آنکھ کا نور اور چیز ہے اور دل کا نور اور چیز ہے۔ جس طرح ظاہر کی آنکھوں کی بینائی اللہ نے عطا کی ہے اسی طرح ہم باطن کی آنکھوں کی بینائی بھی اللہ سے مانگیں۔

حصولِ فراست کے لیے پانچ شرائط:

یہ باطن کی بینائی کیسے مل سکتی ہے؟ شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں سے یہ بینائی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے:

① مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ
جس بندے نے حرام چیزوں سے آنکھوں کو بند کر لیا۔
یعنی آنکھوں کا پرہیز کرے۔

② وَ أَمْسَكَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ
اور اس نے اپنے نفس کو شہوات سے روک لیا۔

③ وَ عَمَرَ بَاطِنَهُ بِذَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ
اور اس نے اپنے باطن کو مراقبہ کے اوپر مداومت دے دی۔
اس کو وقوف قلبی بھی کہتے ہیں، چنانچہ وقوف قلبی کا ہر وقت خیال رکھے۔

④ وَ طَاهَرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ
اور ظاہر پر جس نے سنت کی اتباع کی۔

⑤ وَ تَعَوَّدَ أَكْلَ الْحَلَالِ
اور حلال کھانے کی عادت بنائی۔

یہ پانچ شرطیں بتائیں کہ جس بندے نے یہ پانچ کام کر لیے،

لَهُمْ تُحْطَىٰ فِرَاسَتُهُ (الرسالۃ قرنیہ: ۱۰۶)

”اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی“

لہذا یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نور فراست عطا فرمائیں گے جو کبھی خطا نہیں کرتا۔

حصول فراست کی پہچان:

جس بندہ کو یہ نعمت مل گئی ہو، نبی ﷺ نے اس کی پہچان بتائی ہے۔ ایک حدیث

مبارکہ میں ہے:

((إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقُلُوبَ انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ))

”جب یہ نور دل میں داخل ہوتا ہے اس کو شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے“

تو صحابی نے پوچھا:

قَالُوا أَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ يُعْرَفُ بِهِ؟

کہنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب! اس کی علامت کیا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ

بندے کو شرح صدر نصیب ہو گیا؟

نبی ﷺ نے فرمایا:

① الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ

پھر اس کو آخرت کی طرف انابت حاصل ہو جاتی ہے۔

② وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ

دھوکہ والے گھر سے اس کا دل کٹ جاتا ہے۔

③ وَالْإِسْتِعْذَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزُولِ الْمَوْتِ (سنن سعید بن منصور: ۵۸۸۰)

موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔

یہ تین باتیں ارشاد فرمائیں کہ جس کے اندر یہ تین علامات دیکھو تو سمجھ لو کہ اللہ

نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے۔

چار صاحبِ فراست لوگ:

ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے:

اَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ

تین بندے انسانوں میں سب سے زیادہ صاحبِ فراست گزرے ہیں۔

① اَلْعَزِيزُ فِيْ يُوْسُفَ حَيْثُ قَالَ لَا مُرَاوِيَهَ اَكْبَرِ مَعِيَ مَتَوَاہُ.....

پہلے عزیز مصر تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس وقت پہچان لیا تھا جب وہ

ابھی بچے تھے۔ لہذا اپنی گھر والی کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔

② وَابْنَةُ شُعَيْبٍ فِيْ مُوسٰی حَيْثُ قَالَتْ لَا يَبِيْهَا اِسْتَاْجِرُوْہُ.....

اور دوسرا شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا اور

اپنے باپ سے کہا تھا کہ ان کو آپ اجرت پر اپنے پاس رکھ لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو

بھی ننگا و بصیرت دی تھی۔

③ وَ اَبُو بَكْرٍ فِيْ عُمَرَ حَيْثُ اِسْتَخْلَفُوْهُ بَعْدَہُ (مصنف ابن شیبہ، رقم: ۳۸۱۳)

اور تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی فراست دی تھی جنہوں نے اپنے

بعد عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ سبحان اللہ!

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہوں

گئے تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معذرت کی کہ یہ بوجھ زیادہ ہے، میں نہیں اٹھا سکتا۔

جب انہوں نے یہ کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا:

”لاؤ میرے پاس ذرا تلوار، میں اس شخص کی گردن کیوں نہ اڑا دوں جو امیر المؤمنین

کی بات نہیں مانتا۔“ جب انہوں نے یہ بات کہی تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چارہ نہیں

تھا، چنانچہ فرمانے لگے کہ اچھا میں حاضر ہوں۔ (الکامل فی التاريخ: ۲/۲۷۱)

تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست تھی، ورنہ ظاہر اصحابہ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو

بڑی سخت طبیعت کے بندے ہیں، امت کا کیا بنے گا؟ مگر جب عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے

خلافت عطا فرمائی تو ان کے زمانے میں اسلام کو جو عزت ملی وہ نبی کی دعاؤں کی تائید بن کر آئی۔

❶ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى اِمْرَاةٌ فِرْعَوْنَ حِينَ قَالَتْ قُرْءَةً عَيْنِي لِيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ (تفسیر اقصیٰ ابن القیم ج ۱۰ ص ۱۰۲)

اور ایک روایت میں ہے فرعون کی بیوی بھی بڑی فراست والی تھی کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جب کہ وہ ابھی بچے تھے، تو دیکھ کر بہہ دیا تھا کہ تم نے اس کو قتل نہیں کرنا۔

اب فرعون کو دیکھو! ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا اور یہاں Home Department (اہل خانہ) نے کہہ دیا کہ اس کو قتل نہیں کرنا تو فرعون صاحب مان گئے۔ چنانچہ عورتیں کیوں شکوے کرتی ہیں کہ خاوند بات نہیں مانتے؟ یہاں تو بڑے بڑے فرعون باتیں مانتے رہے۔

اکابر کی فراست کے واقعات

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فراست:

اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بہت فراست عطا فرمائی تھی۔ ان کے فراست کا ایک واقعہ سنئے:

جب آخری وقت آیا تو انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور اپنے ترکہ کے بارے میں ان کو وصیت فرمائی۔ یہ ایسے تقسیم کر دینا، یہ ایسے کر دینا، وہ ایسے کر دیتے اور اپنی دونوں بہنوں کا خیال رکھنا۔ جب یہ کہا کہ اپنی دونوں

بہنوں کا خیال رکھنا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا:

إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمِنْ الْأُخْرَى

میری بہن تو صرف اسماء ہیں، یہ دوسری بہن کون سی ہے؟

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

ذُو بَطْنٍ بِنْتِ خَارِجَةَ أَوَّاهَا جَارِيَةٌ (سنن البیہقی الکبریٰ، رقم: ۱۱۷۲۸)

تمہاری والدہ (بنتِ خارجہ) امید سے ہیں۔ میری نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ اس سے مجھے بیٹی عطا فرمائے گا۔

چنانچہ آپ کی وفات کے بعد اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی، یہ فراست ہوتی ہے۔ اس زمانہ میں المراساؤ نڈ نہیں ہوتے تھے۔ اگر ایک مشین کی شعاعیں جاتی ہیں اور عورت کے پیٹ میں بیٹے یا بیٹی کو دیکھ لیتی ہیں تو اسی طرح اللہ دلوں کی نگاہیں بھی شعاعیں بن جاتی ہیں اور انہیں اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فراست:

پھر اس امت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے بہت فراست عطا فرمائی تھی۔ وہ اس امت کے اندر افراس الناس تھے۔ ایسی فراست تھی کہ ان کی زبان پر وہ الفاظ نکل آتے تھے جو وہ بہودہ وحی کے مطابق ہوا کرتے تھے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لَيْسَىءٍ قَطُّ يَقُولُ إِنِّي لَا ظَنُّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ (بخاری، رقم: ۳۸۶۶)

جب عمرؓ بات کرتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہوگی؟ مگر وقت آتا تھا تو بات وہی پوری ہوا کرتی تھی۔

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((لَقَدْ كَانَ فِي الْأَمَمِ مُحَدَّثُونَ))

تم سے پہلے والی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو سچی باتیں کہا کرتے تھے۔
محدثون کا مطلب ہوتا ہے ملہمون جن کو اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہیں۔
لَئِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي لَعَمْرُؤُ

”اگر میری امت میں سے کوئی ہو تو وہ عمر ہوں گے“

تو عمرؓ کو گویا الہام ہو جاتا ہے، ان کے دل میں القا ہو جاتا تھا اور وہ بات سو فیصد قرآن مجید کی تعلیمات کے عین مطابق ہوتی تھی۔

صحابی نے پوچھا:

كَيْفَ يُحَدِّثُ

عمرؓ زبان پر کیسے حق بولتا ہے؟

نبی ﷺ فرماتے ہیں:

تَتَكَلَّمُ الْمَلِكَةُ عَلَى لِسَانِهِ (صحیح البخاری، رقم: ۳۵۷۷)

کہ ان کی زبان پر تو ملائکہ بولتے ہیں۔

تو حضرت عمرؓ اس امت کے امام التوہمیں تھے۔

ان کے دو واقعات سنئے:

⑤..... ایک دفعہ خلافت فاروقی کے دور میں، حضرت علیؓ نے ایک خواب دیکھا۔

خواب میں نبی ﷺ کا دیدار ہوا، نبی ﷺ نے فجر کی نماز کی امامت فرمائی اور علیؓ

نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب ان کو پورا خواب یاد تھا کہ خواب میں پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھی دوسری رکعت میں کوئی صورت پڑھی، پھر سلام پھیرا اور پھر اللہ کے نبی مقتدیوں کی طرف چہرہ انور کر کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک عورت آئی اس کے پاس کھجوروں کی ایک پلیٹ تھی۔ اس نے نبی ﷺ کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کیں۔ ان میں سے دو کھجوریں نبی ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے دیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ کھجوریں کھائیں وہ اتنی لذیذ تھیں کہ ان کو کھا کر بہت مزا آیا۔ اور اسی دوران ان کی آنکھ کھل گئی۔ اتنا اچھا خواب دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ وہ فجر کی نماز کے لیے حسب معمول مسجد میں تشریف لائے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے نماز کی امامت کروائی۔ اور امامت میں انہوں نے وہی سورتیں پڑھیں جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھیں۔ یہی رکعت میں بھی وہی سورت اور دوسری رکعت میں بھی وہی سورت پڑھی۔ علی رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ پھر وہ اسی طرح مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک عورت آئی اور اس نے امیر المؤمنین کی خدمت میں کھجوروں کا ہدیہ تحفہ پیش کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کھجوریں میں اور ان میں سے دو کھجوریں اٹھائیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیں۔ آپ کھائیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب کھائیں تو وہ بہت ہی مزیدار تھیں، بہت دل خوش ہوا۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ امیر المؤمنین! مجھے اور دے دیجیے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ اگر خواب میں آپ کو نبی ﷺ نے زیادہ دی ہو تو میں بھی زیادہ دے دیتا۔

اس کو بصارت کہتے ہیں۔ یہ دل کی آنکھ ہوتی ہے جو ایسی باتوں کو دیکھ لیتی ہے۔ اور ایسی باتوں کو پہچان لیتی ہے۔

⑤..... عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کہ ایک دن جب صبح ہوئی تو ایک نوجوان جو سترہ اٹھارہ سال کی عمر کا تھا وہ گلی کے اندر مرا ہوا پڑا ملا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کس نے مارا۔ بہت حیرانی ہوئی۔ بڑی کوششیں کیں کہ کچھ پتہ چلے مگر معلوم نہ ہو سکا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کو سنا اور آپ بھی فہم مند ہوئے، مگر پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کون ہے؟ کچھ مہینوں کے بعد عین اسی جگہ کے اوپر ایک نومولود بچہ پڑا ہوا ملا، دو رو رہا تھا۔ کسی نے اٹھایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں بات لائی گئی کہ ایک بچہ ملا ہے جو نومولود ہے، کسی نے اس کو دو ہاں رکھ دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی سی بات سے بات کی حقیقت کو پہچان لیا۔

انہوں نے اس نومولود بچے کو کسی عورت کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تو اس کو دووہ پلا، اس کو پال اور ذرا یہ نظر رکھ کہ مدینے کی کون سی عورت آتی ہے اور اس کو زیادہ پیار کرتی ہے؟ بس مجھے اتنا بتا دینا۔ کچھ دن گزرے تو ایک عورت ایسی بھی تھی جو کبھی آتی تھی بچے کو دیکھتی تھی اور بہت پیار کرتی تھی۔ تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ بتا دیا کہ فلاں عورت ہے اور وہ بچے کو بہت پیار کرتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار لی اور لے کر اس عورت کے گھر چلے گئے۔ دیکھا کہ اس کے والد دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے والد سے پوچھا کہ سنو! تمہاری بیٹی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بہت پاکدامنی کی زندگی گزارنے والی، تہجد پڑھنے والی اور نماز کا اہتمام کرنے والی عبادت گزار بیٹی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اس نے کہا: جی اجازت ہے۔ گھر کی عورتیں پردے میں ہو گئیں اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ اندر جا کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے والد سے کہا کہ بھئی! اگر مجھے اجازت

دو تو میں تیری بیٹی سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا: جی بات کر لیں۔ تو والد تھوڑا فاصلے پر چلے گئے۔ عمر بیٹو نے اس عورت سے کہا کہ مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ پہلے تو وہ حیران ہو گئی کہ امیر المومنین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سچ بولو گی تو زندہ رہنے دوں گا۔ ورنہ یہ دیکھو میں تلواریں کرا آیا ہوں، تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ جب یہ کہا تو اس وقت اس عورت نے کہا:

میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری ایک بیٹی ہے جو جوان النعر ہے۔ میں سفر پر جا رہی ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ پیچھے میری بیٹی اکیلی ہوگی تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو میری بیٹی کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے اس بوڑھی عورت کی بات پر اعتماد کر لیا اور اس کی بیٹی میرے گھر میں آ گئی۔ اب جب اس کی بیٹی میرے پاس رہنے لگ گئی تو میں اس کے ساتھ بہت بے تکلف ہو گئی۔ حقیقت میں وہ لڑکی نہیں تھی لڑکا تھا۔ مگر اس کی ابھی داڑھی نہیں آئی تھی۔ ایک رات ایسے ہوا کہ گرمی زیادہ تھی اور میرے جسم پر بہت زیادہ کپڑے نہیں تھے اور میں سوئی ہوئی تھی۔ تو اس نوجوان کے اوپر شہوت غالب ہوئی اور اس نے اس وقت میرے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا، مجھے ہوش آیا تو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، میں تو بالکل اس سے مامون ہو کر سوئی تھی، توقع بھی نہیں کرتی تھی۔ جب اس نے یہ معاملہ کر لیا تو پھر مجھے پتہ چلا۔ میں نے خنجر اٹھایا اور میں نے غصے میں وہ خنجر اس کے پیٹ میں مارا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ پھر میں نے رات کے اندھیرے میں اس کو قلاں جگہ کے اوپر ڈال دیا۔ یہ وہ نوجوان تھا جو آپ کو مرا ہوا ملا، مگر کسی کو پتہ نہ چلا کہ اس کو کس نے مارا؟ اب اس نے جو میرے

ساتھ بدکاری کی تو میں حاملہ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مجھ سے بیٹے کی ولادت ہوئی تو میں نے کہا کہ جہاں اس کے باپ کو ڈالنا تھا اس کو بھی وہیں چھوڑ آتی ہوں۔ تو میں نے اس بچے کو وہیں جا کر ڈال دیا اور اس بچے کو آپ نے لیا اور آج آپ نے آکر معاملے کو پہچان لیا اور میں نے آپ کو حقیقت بیان کر دی۔ عمر ؓ نے اس عورت کو بہت دعائیں دیں اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکدامنی کی زندگی عطا کرے اور آکر بتا دیا کہ اللہ نے معاملے کو حل کر دیا۔

سیدنا عثمان ؓ کی فراست:

سیدنا عثمان ؓ کو بھی اللہ نے عجیب فراست عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ کتابوں میں

لکھا ہے:

وَحِكْمِي عَنْ عُثْمَانَ ؓ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ بَدْخُلْ
أَحَدُكُمْ بِعَيْنِي زَانِيَةً

ایک شخص سیدنا عثمان ؓ کے پاس آیا اور عثمان ؓ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں سے زنا نکلتا ہے۔

فَقَالَ أَوْخِي بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟

وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا: کیا نبی ﷺ کے بعد بھی وحی نازل ہوتی ہے؟

فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ فِرَاسَةٌ صَادِقَةٌ (شرح مسند ابی حنیفہ، ص: ۵۶۶)

کہا نہیں، یہ فراست صادقہ ہے۔

کہ مجھے تمہاری نگاہوں سے پتہ چل گیا کہ تم نے راستے میں آتے ہوئے

بدنگاہی کی ہے۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فراست:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ رب العزت نے عجیب فراست عطا فرمائی تھی۔ ایک عورت تھی کسی نوجوان کے ساتھ بدنیت ہو گئی۔ اس نے اس نوجوان کو بہت بہلایا پھسلایا مگر وہ نوجوان برائی پر آمادہ نہ ہوا، خیر کا زمانہ تھا۔ عورت جب مکر پر آجائے تو ہر ایک کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ اس عورت نے کیا مکاری کی کہ اچانک شور مچا دیا کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اور اس کے کپڑے کے اوپر پانی کے آثار بھی نظر آرہے تھے۔ امیر المومنین کے پاس مقدمہ آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ جی آپ فیصلہ کریں۔ اب عورت شور مچا رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی یہ کام کیا ہے، اور دیکھو! میرے کپڑوں پر اس کا پانی بھی لگا ہے۔ اس لڑکے کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے کہا: بات یہ ہے کہ اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور اللہ نے میری حفاظت فرمائی میں نے اسے کہا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ (کہا: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں) حضرت علی رضی اللہ عنہ معاملے کو پہچان گئے۔ آپ نے خوب گرم پانی منگوایا۔ اور جب اس عورت کے کپڑے کا وہ حصہ اس گرم پانی کے اندر ڈالا تو وہ فوراً جم کر سفید ہو گیا۔ جب اس کو الگ کیا، اس کی مہک دیکھی اور اس کا ذائقہ کسی کو چکھوایا تو وہ اٹھ بے کا تھا۔ تو اس عورت نے مکر یہ کیا تھا کہ اٹھ بے کی زردی الگ کر کے اس کی جو سفیدی تھی وہ کپڑوں پر ڈال دی اور کہہ دیا کہ اس نے بدکاری کی ہے اور یہ اس کا پانی ہے۔

سری سقطی رضی اللہ عنہ کی فراست:

حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے سری سقطی رضی اللہ عنہ۔ وقت کے شیخ تھے۔

ان کا ایک عجیب واقعہ سنئے! ایک دفعہ انہوں نے جنید بغدادیؒ کو فرمایا کہ آپ مسجد میں درسِ قرآن دینا شروع کر دیں۔ جنید بغدادیؒ نے دل میں سوچا کہ میں تو اس قابل نہیں، لہذا میں درس نہیں دوں گا۔ انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو رات کو خواب میں نبی ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے حبیب ﷺ نے خواب میں فرمایا: جنید! تم درسِ قرآن کیوں نہیں دیتے؟ جب نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم درسِ قرآن کیوں نہیں دیتے؟ تو جنید بغدادیؒ نے فرمایا: لیک یا رسول اللہ ﷺ! میں صبح درسِ قرآن دوں گا۔ اب صبح اٹھے تو اپنے ماموں کے پاس گئے کہ میں ماموں کو بتاؤں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ جب وہ گئے تو سری سقطیؒ نے دیکھتے ہی پوچھا کہ جنید! جب تمہیں نبی ﷺ سے حکم ہو ہی گیا ہے تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ یہ نور فراست ہوتا ہے۔ (روض الریاضین)

جنید بغدادیؒ کی فراست:

یہ جنید بغدادیؒ مسجد میں درس دینے کے لیے گئے۔ اٹنے میں ایک نوجوان آیا جو بہت خوبصورت تھا، عمامہ باندھا ہوا تھا۔ اور کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے آکر جنید بغدادیؒ سے کہا کہ جی میں ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے

((اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ)) (سنن الترمذی، رقم: ۳۰۵۲)

اس کا کیا معنی ہے؟ جب اس نے یہ پوچھا تو جنید بغدادیؒ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا: اس کا معنی یہ ہے کہ انصافی کے بیٹے! اب تو اسلام قبول کر لے۔ تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ کہنے لگا: واقعی مجھے عیسائیوں نے تیار کر کے بھیجا تھا کہ

تو مسلمانوں کی شکل بنا کر اور کپڑے پہن کر جا اور یہ بات پوچھنا اور جب وہ تجھے اس کا معنی بتائیں تو کہنا کہ آپ بھی ولی کہلاتے ہیں اور آپ تو مجھے نہ پہچان سکے کہ میں مسلمان ہوں یا عیسائی، لیکن میرے آنے پر آپ نے مجھے پہلے ہی پہچان لیا۔ اب کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجیے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست:

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی۔ ان کے بے شمار عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ان کی فراست میں ایک یہ بات تھی کہ جو بندہ وضو کرتا تھا تو جو پانی اعضا کو لگ کر نیچے گرتا تھا اس بتے پانی کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس کے کون سے گناہ اس وضو کے پانی میں دھل رہے ہیں۔

ایک بندے کو فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ اور اس نو جوان نے مانا کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوں۔

ایک نو جوان کا غسل کا پانی دیکھا تو اس کو بلا کر سمجھا یا کہ زنا بہت برا گناہ ہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ اس سے یہ گناہ ہوا ہے چنانچہ اس نے توبہ کی۔ اس کے بعد آپ نے فحوی دیا کہ مستعمل پانی کو وضو میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست:

سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت نور فراست عطا کیا تھا۔ چنانچہ حکومت نے ان کو کہا کہ ذرا ان کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان سے جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں کہیں یہ خوارق عادات تو نہیں۔ تو یہ ابن دقیق العید کے ذمے لگا کر آپ پتا کریں۔ انہوں نے عبدالعزیز

دیرینی میں لے کر کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور یہ یہ سوالات پوچھیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا! آپ مجھ سے سوالات پوچھنے آئے ہیں۔ آپ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ اس کا جواب ہے۔ سوال بھی بتا دیا اور اس کا جواب بھی بتا دیا۔

ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست:

ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علمائے دس بندوں کو بھیجا، ہر ایک کو ایک ایک سوال بتایا کہ تم نے یہ سوال پوچھنا ہے۔ جب سب اس کے پاس گئے تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے: آؤ بیٹھو! ہر بندے کو کہا: تو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہے اس کا یہ جواب ہے۔ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو، اس کا یہ جواب ہے۔ دس بندوں کو دس سوال بھی بتا دیے اور ان کے جواب بھی عطا کر دیے۔

مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کی فراست:

حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی بہت نور فراست عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور انگور پیش کیے کہ حضرت! یہ کھا لیجیے۔ حضرت جب منہ کے قریب لے کر گئے تو واپس رکھ دیے کہ بھئی! مجھے اس میں سے مروں کی بو آ رہی ہے۔ میں نہیں کھا سکتا۔ وہ صاحب بڑے حیران ہوئے، وہ سیدھا پھل والے کی دکان پر گئے اور اس سے کہا کہ میں نے تم سے یہ پھل خریدا تھا یہ تم نے کہاں سے لیا تھا؟ اس نے کہا کہ فلاں شخص آتا ہے اور مجھے بچ کر جاتا ہے میں نے اس سے لیا۔ یہ اس بندے کے پاس گئے، جا کر دیکھا تو اس بندے نے قبرستان کے اندر انگوروں کی بلیں لگائی ہوئی تھیں۔ تو

قبرستان کے اندر جو انگوروں کی بیلیں لگیں ان پر جو انگور لگے وہ ان کے ہاتھ آئے تو ان کو منہ کے قریب لے جانے سے ان کو معلوم ہوا کہ مردوں کی بو آرہی ہے۔

حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی فراست:

قریب کے زمانے میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کو بھی اللہ نے یہ نور باطن عطا کیا تھا۔ چنانچہ پھلوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس پھل کی بیج صحیح ہوئی ہے اور یہ پھل بیج باطل کا پھل ہے۔ پھل کو دیکھ اندازا ہو جاتا تھا کہ اس کی بیج ٹھیک تھی یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا مجھے ایک مجذوب ملا۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے پہچانا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے: احمد علی! انسان کہاں بستے ہیں؟ بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا: حضرت! یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے ایک عجیب اچھتی ہوئی نظر لوگوں پر ڈالی اور فرمایا: یہ سب انسان ہیں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو میری کیفیت ایسی ہوئی کہ مجھے پورا بازار کتے بٹے اور خزیروں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ کوئی کوئی انسان تھا اور نہ سب جانور تھے۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی تو مجذوب صاحب تو جا چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس قرآن میں یہ واقعہ سناتے تھے اور سنا کر فرماتے تھے کہ۔

مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک
لاکھوں میں نہ ملے گا کروڑوں میں دیکھ

حضرت عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست:

ہمارے حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ رب العزت نے

عجیب نور باطن عطا فرمایا تھا۔

⑤..... کوئی کھانا جو مشتبہ ہوتا، حرام مال سے بنایا ہوتا، ان کو اندازہ ہو جاتا تھا۔ بعض دفعہ لوگوں نے ان کے سامنے بھنے ہوئے مرغے اور گوشت رکھے اور دال بالکل حلال پیسے کی بنا کر رکھی۔ حضرت نے پورے دسترخوان سے صرف دال کو کھایا اور کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔

⑥..... ہمارے حضرت مرہید عالم بیٹے کے بڑے صاحبزادے حضرت عبدالرحمن قاسمی بیٹے بہت عجیب نوجوان تھے، اللہ نے بڑی صفات سے نوازا تھا۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا۔ فرماتے ہیں: ایک دفعہ اباجی حضرت مرہید عالم بیٹے بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ اور حضرت صدیقی بیٹے اسلام آباد سے واپس خانیوال جا رہے تھے۔ واپسی پر وہ چکوال تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے حضرت کی خدمت کا موقع مل جائے گا۔

میں نے حضرت کو بٹھایا پانی پلایا اور جب کھانے کا وقت ہوا تو کھانا لا کر رکھا اور عرض کیا کہ حضرت! کھانا کھا لیجیے۔ حضرت نے کھانے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پھر میرا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا: حضرت! کھانا کھا لیجیے۔ پھر حضرت نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ قاسمی! تمہارے گھر یہ سؤر کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے: میں گھبرا گیا میں نے والدہ صاحبہ سے کہا کہ حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے۔ وہ تو فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر یہ سؤر کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے: والدہ صاحبہ نے اسی وقت سر پکڑ لیا اور کہنے لگیں: اووہ! مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، یہ جو میری ہمسائی ہے، یہ بڑے عرصے سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ اس دفعہ تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ان کا کھانا میں بناؤں گی۔ اور پڑوس کے حق کی وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ اچھا تم بتا لینا یہ کھانا

ہمارے گھر کا نہیں یہ ان کے گھر سے بن کر آیا ہے۔ اس کے بعد والدہ صاحبہ نے خود کھانا بنایا اور حضرت صدیقی رحمہ اللہ نے وہ کھانا کھایا۔

⑤..... حضرت صدیقی رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ نماز کی امامت خود فرماتے تھے۔ چنانچہ جب مکرم پیچھے اقامت کہہ لیتا تو تھوڑے وقفے کے بعد یعنی پندرہ بیس سیکنڈ، آدھا منٹ کے بعد حضرت نیت باندھتے تھے۔ عام عادت تو یہی ہے کہ جیسے ہی اقامت کہی جائے، جب قد قامت الصلوٰۃ کہہ دیا تو اس سے متصل تم نیت کر لو۔ مگر تھوڑا سا توقف ہوتا۔ حضرت صدیقی رحمہ اللہ کی جماعت میں تو علما بہت ہوتے تھے اور علما کی تو ایک ایک چیز پر نظر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم نے پوچھ ہی لیا: حضرت! آپ جو اقامت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے توقف فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر حضرت صدیقی رحمہ اللہ نے فرمایا: مولوی صاحب! آپ تو علم والے لوگ ہیں، آپ کی کیفیت تو ہر وقت بنی رہتی ہے اور میں تو فقیر سا آدمی ہوں، میں تو مصلے پر جب کھڑا ہوتا ہوں جب تک مجھے بیت اللہ سامنے نظر نہیں آتا میں تکبیر نہیں کہتا۔ یہ باطن کی نظر ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہوتی ہے۔

حضرت بابو جی عبداللہ رحمہ اللہ کی فراست:

اس عاجز کو اپنی زندگی میں ایک بزرگ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، جن کا نام تھا حضرت بابو جی عبداللہ رحمہ اللہ۔ مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ جو دعا کیا کرتے تھے ہم اپنی آنکھوں سے اس دعا کی قبولیت کو دیکھا کرتے تھے۔

⑥..... ان کی ایک خاص بات تھی یہ کہ جس شخص کے بارے میں وہ دعا کر دیتے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو! اسے تین دنوں کے اندر اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

نصیب ہو جاتی تھی۔ چنانچہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے شہر کے تبلیغی جماعت کے ایک امیر تھے، امیر دین ان کا نام تھا۔ اس عاجز سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک دن فجر کے وقت ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرمانے لگے: میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں اور دل میں بڑی چاہت ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، مگر مجھے کبھی ایسے واضح زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ تو میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ شاید آپ کوئی ایسا عمل جانتے ہوں جس سے مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ میں نے کہا: امیر صاحب! مجھے عمل کا تو پتہ نہیں، البتہ میں نے کل غلاں جگہ جانا ہے، وہاں ایک اللہ والے بزرگ رہتے ہیں، آپ اگر ساتھ چلیں تو میں آپ کو ملا دوں گا اور ان سے دعا کر دوں گا۔ اگلے دن وہ اس عاجز کے ساتھ لاہور چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت! ہمارے شہر کے امیر ہیں اور بہت چاہتے ہیں کہ ان کو زیارت نصیب ہو تو دعا فرما دیجیے۔ بابا جی بیٹے کی عادت تھی کہ یوں ہاتھ اٹھا کر بس ایک فقرہ بولتے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بس یہ کہا: اللہ! اس شخص کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، واپس آ گئے۔

واپس آنے کے بعد ابھی دودن نہیں گزرے تھے کہ فجر کے بعد دروازہ کھٹکنا یا گیا۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ امیر صاحب کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا: امیر صاحب! کیسے تشریف لانا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں یہ ایک لفافہ لے کر آیا ہوں، یہ شکر یہ کا خط ہے، مجھے ان کا پتہ بتا دیں تاکہ اس عظیم سعادت پر ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ جو محنت کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کو ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔

⑤..... ایک مرتبہ یونیورسٹی کے کوئی بیس تیس لڑکے تھے وہ اس عاجز کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے گئے۔ وہ دن شاید زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ ہم جب ان سے ملے تو

میں نے عرض کیا کہ حضرت! یہ میرے یونیورسٹی کے ساتھی ہیں اور سب طالب علم ہیں اور ملنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا: انہیں لے آؤ۔ اب ان میں سے ایک آیا، جیسے ہی اس کو دیکھا، کہا: جھوٹ مت بولا کرو۔ اس کو تو پسینے آ گئے..... دوسرا آیا، اسے فرمایا: تم بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو..... پھر تیسرا آیا..... پھر چوتھا آیا..... تیس کے تیس طلبا آئے اور جیسے کوئی سلیٹنگ مشین ہوتی ہے۔ ہر ایک کو انہوں نے اس کے گناہ کے بارے میں بتایا اور ہر بچے نے اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی۔ ایسا نور باطن اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔

نورِ باطن کو حاصل کرنے کی ضرورت:

اب اس نورِ باطن کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج اگر دنیا میں ہم نے اس نور کو حاصل نہ کیا تو قیامت کے دن بھی ہمیں پینائی نہیں ملے گی۔ روزِ قیامت انسان کو جو پینائی ملے گی اس نورِ باطن کی وجہ سے ملے گی۔ قرآن مجید کی آیت سن لیجیے:

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾

(نفا اسرائیل: ۷۳)

”جو دنیا میں اندھا بن کر زندگی گزارتا رہا قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا“

اور وہ پوچھے گا:

﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ (طہ: ۱۱۵)

”اللہ! مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا گیا میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا۔“

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

﴿قَالَ كَذَلِكِ أَتَيْنَاكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى﴾

(طہ: ۱۲۶)

”تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تم نے ان کو بھلا دیا تھا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔“

آج اگر باطن کی آنکھیں کھلی ہوں گی تو کل قیامت کے دن کھلی آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آج اگر من کی آنکھیں بند رہیں تو کل قیامت کے دن بند آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر سوچئے کہ کتنا بڑا نقصان ہوگا!! اگر قیامت کے دن بھی اندھے کھڑے کیسے گئے تو کیا نبی ﷺ کی وہاں بھی زیارت نہ کر سکیں گے؟ دنیا میں ہم تو ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کے حبیب ﷺ کا دیدار کرنے سے محروم ہیں، ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن ہے کہ دنیا میں ہم اللہ سے یہ نور باطن مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اندھا کھڑا نہ کرے۔

بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم

..... اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وَالصَّخٰی کہا۔

..... ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے وَاللَّیْلِ فرمایا۔

اللہ! وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور آپ فرماتے تھے:

﴿قَدْ نَرٰی تَقَلَّبَ وَجْہُکَ فِی السَّمَاءِ﴾ (البقرہ: ۱۴۳)

اے میرے محبوب! آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے ہم آپ کے چہرے کو محبت

کے ساتھ دیکھتے تھے۔

دل بہت چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا دیدار کریں، لیکن دیدار تو تب کریں

جب قیامت کے دن دل کی آنکھیں ملیں۔ اور وہ آنکھیں دنیا کے نور باطن پر ملیں

گی۔ یہ تو رب طے گا اگر ہم اسی دنیا میں محنت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس

کی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے نیکو کاری والی زندگی

اختیار کریں اور اپنے من کو اس نور سے بھر لیں۔ جو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا بھی دیدار کر لے اور اگر جنت میں جانا نصیب ہو تو پھر اللہ رب العزت کا بھی دیدار ہو جائے۔

﴿وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں

بیان: محبوب العلماء و الصالحاء، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: 28 مارچ 1993ء بروز اتوار شوال، ۱۴۱۳ھ

اقتباس

اس دنیا نے ہزاروں کو مونا کیا اور نگل لیا۔ کتنے لوگ ہیں
فقط اس لیے پل رہے ہوتے ہیں، کہ کیڑوں کی غذا بننا ہوتا
ہے اور وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ ہم جو اپنے جسم پہ گوشت
چڑھا رہے ہیں، ہمارا یاد الہی سے دور ہو کر جو وقت گزر رہا
ہے یہ گویا ہم اپنے آپ کو کیڑوں کی غذا کے لیے تیار کر رہے
ہیں۔ تو اس دنیا نے ہزاروں کو مونا کیا اور نگل لیا اور کیڑوں
نے ان جسموں کو کھا لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت
کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ﴾

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«الْدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» (المسند: رقم: ۵۱۵۳)
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

دنیا فانی ہے:

انسان کی زندگی ٹمٹماتے چراغ کے مانند ہے، یوں چھا آدمی: اگر چراغ سحر ہے تو
جوان آدمی چراغِ شام ہے۔ جس طرح چراغ ہوا کے ایک جھونکے سے بجھ چایا کرتا
ہے اسی طرح انسان کی زندگی ٹمٹم ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر
چیز عارضی ہے، یہاں کے غم بھی عارضی، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی۔ حالات ادا لیتے
بد لیتے ہیں، جس گھر میں آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں کل اسی گھر میں غم منایا جا رہا ہوتا
ہے۔ کہیں آج خزاں ہے، کہیں آج بہار ہے۔ کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی ہے۔ کوئی
بس رہا ہے تو کوئی رو رہا ہے۔ کوئی دے رہا ہے تو کوئی لے رہا ہے۔ کوئی صحت کی

حالت میں ہے تو کوئی بیماری کی حالت میں ہے۔ دنیا کے انسان مختلف حالات میں ہیں، تاہم کوئی بھی حالت ہمیشہ نہیں رہتی، بالآخر ختم ہو جائے گی۔

دنیا ایک دن کی ہے:

حضرت ابوالفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

«الدُّنْيَا يَوْمٌ وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ» (کشف المحجوب)

”دنیا تو ایک دن کی ہے اور ہم نے تو اس ایک دن کا روزہ رکھا ہوا ہے“

تو مومن اس دنیا کے اندر من مانیوں نہیں کرتا، عیش و آرام کے پیچھے نہیں لگتا بلکہ اللہ رب العزت کا فرمانبردار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا گیا:

((فَإِنكُمْ خَلَقْتُمْ لِلْآخِرَةِ وَالْدُّنْيَا خَلَقْتُ لَكُمْ))

(شعب الایمان المصنوع، رقم: ۱۰۵۸۱)

”بے شک تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا اور یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی۔“

دنیا، مومن کے لیے قید خانہ:

حدیث پاک میں ہے:

((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ))

”دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے“

تو مومن کو یہاں شریعت و سنت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جو جس قدر اس کی اتباع کرے گا، اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی یہ رحمتیں ہیں کہ انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے خلوص کے بقدر اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ دے

دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکی کا اجر دس گنا ملتا ہے، بعض لوگوں کو ستر گنا ملتا ہے، بعض لوگوں کو سات سو گنا ملتا ہے اور بعض لوگوں کو ﴿وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾ (البقرہ: ۲۶۱)

”اللہ تعالیٰ بڑھادیے ہیں (نیکیاں) جس کے لیے چاہتے ہیں“
تو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، نیکی کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے۔ اگر دکھلاوا آگیا تو پھر عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پچھے ہوئے کپڑے کی طرح اس عمل کو اللہ تعالیٰ اس بندے کے منہ پر مار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جن کو دکھانے کے لیے تو نے یہ عمل کیا انہی کو جا کر دکھا، میرے پاس اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو ہم اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کریں۔

انسان..... دنیا کے دھوکے میں گرفتار:

دنیا ایسی ہے کہ ہر بندے کا دل اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اچھے اچھے لکھے پڑھے دانا مینا لوگوں کو دھوکا لگ جاتا ہے، نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، پروا نہیں ہوتی۔ کہنے کو عورت ایم اے کی تعلیم یافتہ ہوگی، کہنے کو کالج میں پڑھاتی بھی ہوگی، کہنے کو وہ بڑی امیر کبیر عورت ہوگی، سمجھدار ہوگی، بڑے بڑے معاملات کو سلجھا لیتی ہوگی، مگر نماز میں سستی کرتی ہوگی۔ کیوں؟ آخرت کا یقین دل میں نہیں بیٹھا، اگر یقین بیٹھ جاتا تو ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہوتی۔ کسی عارف نے کیا اچھی بات کی! شیطان نے انسان کو ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا اسے دربار سے دھنکار دیا گیا، بے نماز آدمی تو ایک دن میں ستر سجدوں کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا

چاہیے۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں: ایک بے نمازی کی نحوست ستر (۷۰) گھروں تک جاتی ہے۔ اب جس گھر میں سب کے سب بے نمازی ہوں وہاں نحوست کا کیا عالم ہوگا؟ مال پیسہ سینے سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ دنیا کے خالب کی مثال سمندر کا پانی پینے والے کے مانند ہے۔ سمندر کا پانی جتنا پیا جائے، پیاس اور بڑھتی ہے، انسان دنیا کو جتنا بھی جمع کر لے اس کی حرص اور بڑھتی ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((اَلَدُّنْيَا جِيفَةٌ فَمَنْ قَرَّاهَا فَلْيُصْبِرْ اَلْكِلاَب)) (كشف الخفاء: ۴۰۹/۱)

”دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے کے مانند ہیں“

جیسے مردار کو کتے کھا جاتے ہیں، دنیا دار آدمی بس مال سمیٹنے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، نماز روزہ سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

بلکہ بعض بزرگوں نے کہا کہ دنیا کمانے والا دنیا کا طالب جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر، نماز روزہ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہو، اس کی مثال گدھ سے بھی گئی گزری ہے۔ اس لیے کہ گدھ اگر مردار کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، دنیا دار آدمی دنیا جتنی بھی کمائے اس کا دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا۔ دنیا دار آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی بھرا کرتی ہے، حالانکہ مال پیسہ سب کا سب اس نے یہیں چھوڑ جاتا ہے۔ مگر ہم مال سے دل لگاتے ہیں، نمائش آرائش سے دل لگاتے ہیں، فانی چیزوں سے دل لگاتے ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔

موت کے لیے کون تیار؟

ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے واقعات سے نصیحت حاصل نہیں کرتا پھر دوسرے اس کے

واقعات سے نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں۔ آج اگر میں پوچھوں کہ جس کو شام تک زندہ رہنے کا یقین ہے وہ کھڑا ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی عورت کھڑی نہیں ہو گی۔ اور اگر پوچھیں کہ کس نے موت کی تیاری کر لی وہ کھڑا ہو جائے تو پھر بھی کوئی کھڑی نہیں ہو گی۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں موت کا پتہ بھی نہیں کہ کب آجائے گی پھر بھی ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ جس گھر میں آرائش نہ ہو وہ گھر بگڑ جاتا ہے، جس دل میں یادِ الہی نہ ہو وہ دل بھی بگڑ جایا کرتا ہے۔ اے انسان! تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مشغول ہے اور نفس تجھے ہلاک کر دینے میں مشغول ہے۔ تو یہ کرنا آسان، مگر گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام۔

اس دنیا نے ہزاروں کو موٹا کیا اور نگل لیا۔ کتنے لوگ ہیں فقط اس لیے پل رہے ہوتے ہیں کہ کیڑوں کی غذا بننا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ ہم جو اپنے جسم پہ گوشت چڑھا رہے ہیں، ہمارا یادِ الہی سے دور ہو کر جو وقت گزر رہا ہے یہ گویا ہم اپنے آپ کو کیڑوں کی غذا کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو اس دنیا نے ہزاروں کو موٹا کیا اور نگل لیا اور کیڑوں نے ان جسموں کو کھا لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔

نماز کی پابندی کی برکت:

پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جو نماز کے فائدے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھے جب اس آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت یعنی عزرائیل شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ موت کا

وقت قریب ہے، تو کلمہ پڑھ لے اب جب فرشتہ اس کو بتا رہا ہے کہ میاں تیری روح قبض ہونے والی ہے تو کلمہ پڑھ لے تو وہ انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ نماز کا یہ کتاب بڑا فائدہ ہوا! میرا خیال ہے کہ یہ اگر پوچھا جائے کہ وہ عورتیں نام لکھوادیں جو چاہتی ہیں کہ موت سے پہلے ملک الموت ہمیں بتا دے کہ تمہارا وقت آگیا ہے، اب تم کلمہ پڑھ لو تو جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہیں، ساری کی ساری اپنے نام لکھوادیں گی اور کہیں گی کہ جی ہم چاہتی ہیں کہ موت سے ہمیں بتا دیا جائے کہ وقت آگیا ہے کلمہ پڑھ لو، ہم کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوں۔ تو اگر چاہتی ہیں کہ موت سے پہلے بتا دیا جائے تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ جو مرد یا عورت نماز کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے موت سے پہلے ان کو بتا دیتے ہیں، شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں۔ دو کام کرتے ہیں، ایک تو شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں کہ یہ ذلیل اس وقت دوسرے دل میں نہ ڈالے، یہ ذلیل اس وقت کہیں انسان کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالے، اور دوسرا اس بندے کو بتا دیا کہ تیرا وقت قریب آگیا، میں تیری روح نکالنے کے لیے آ پہنچا ہوں۔ اب تو جلدی جلدی کلمہ پڑھ لے، چنانچہ وہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے:

«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

(شعب الایمان الجہلی، رقم: ۸۸۰۰)

”جس کا آخری کلام ”لا الہ الا اللہ“ ہو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا“

جس کی زندگی کی آخری بات ”لا الہ الا اللہ“ ہوئی وہ آدمی سیدھا جنت میں داخل

کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے تاکہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرماوے۔

موت اٹل ہے:

یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی۔ اگر امیر آدمی اچھا کھا کر وقت گزار لیتا ہے تو غریب آدمی خشک روٹی کھا کر وقت گزار لیتا ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے، وقت انتظار نہیں کرتا۔ اگر موت کو نالا جاسکتا تو دنیا کے امیر آدمی کبھی بھی مرنا پسند نہ کرتے، دنیا کے حکمران کبھی بھی مرنا پسند نہ کرتے۔ اگر موت کو

..... حکومت کے ذریعے نالا جاسکتا تو قرون کو کبھی موت نہ آتی، شہداد اور نرود کو کبھی موت نہ آتی۔

..... اگر موت کو مال کے ذریعے نالا جاسکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔

..... اگر موت کو حکمت اور دانائی کے ذریعے نالا جاسکتا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔

..... اگر موت کو دواؤں کے ذریعے نالا جاسکتا تو افلاطون اور جالینوس کو موت نہ آتی۔

..... اگر موت کو قوت بازو سے نالا جاسکتا تو سکندر کو موت نہ آتی۔

..... اور موت کو اگر حسن کے ذریعے نالا جاسکتا تو دنیا کے حسینوں کو موت نہ آتی۔

مگر موت ایسی حقیقت ہے جو آکر رہتی ہے۔ امیر بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، غریب بھی چلا جاتا ہے، نیکو کار کو بھی جانا ہے، گناہگار کو بھی جانا ہے۔ تو اگر دنیا سچا نا ہی ہے تو عقل مند کی کا تقاضا ہے کہ ہم مرنے کی تیاری کر لیں۔

دنیا ایک لمحے کی ہے:

اس لیے فرمایا گیا:

«الْذُّنْيَا مَسَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةً» (برہم محمودیہ، رقم: ۲۸۳/۲۰)

”دنیا ایک لمحے کی ہے تم اس ایک لمحے کو نیکی میں گزار لو“

تو یہی چاہیے کہ یہ ایک لمحہ نیکی میں گزر جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، گناہوں بھری زندگی میں لگ جاتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے کتنی عجیب بات کہی، فرمایا کہ جو بندہ اپنے دروازے بند کر کے گناہوں میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:

”اے بندے جتنے دنیا والے تیری طرف دیکھتے تھے، ان سے چھپنے کے لیے

تو نے دروازے بند کر لیے اور مجھ سے دروازہ بند نہ کیا، کیا تو دنیا والوں سے

مجھے کم درجے کا سمجھتا ہے؟“

تو انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔

ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی حکیمانہ نصیحت:

ایک شخص ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضرت! کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں مگر آخرت میں بچ بھی جاؤں۔ وہ دقت تو تابعین کا تھا، لگتا ہے کوئی ہمارے جیسی روح اس دقت پیدا ہو گئی تھی۔ تو وہ جا کر پوچھنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور بچ بھی جاؤں۔ حضرت نے اس کو ڈانٹنے کے بجائے پیار سے سمجھایا۔ فرمایا کہ ہاں! میں تجھے اس کا طریقہ

بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا: ٹھیک ہے، مجھے طریقہ بتائیے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور بچ بھی جاؤں۔

حضرت نے فرمایا کہ اس کا بڑا اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ تو گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ننگا ہوں سے چھپ کر گناہ کیا کر، جب اللہ تعالیٰ تجھے دیکھیں گے ہی نہیں تو پھر تجھ سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت! میں اللہ تعالیٰ سے چھپ کیسے سکتا ہوں؟ جہاں کہیں جاؤں گا وہ تو دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔

فرمایا کہ اچھا یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ رزق جو تم کھاتے ہو یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تم یہ رزق کھانا چھوڑ دو۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے: میرے بندے تو نے گناہ کیوں کیے؟ تو کہہ دینا کہ اے اللہ! نہ میں حیران رزق کھاتا تھا نہ میں تیری بات ماننا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت! یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں رزق کے بغیر زندہ رہ جاؤں۔

فرمایا: اچھا تیسری بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب مرنے کا وقت آئے اور تمہارے پاس ملک الموت آئے تو تم ملک الموت سے کہنا: میاں! تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں ذرا توبہ کر لوں، میں توبہ کر کے مروں گا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت! جب ملک الموت آتا ہے تو وہ تو مہلت نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوَصُّيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ (یس: ۵۰)

”پس نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے“

نہ اس وقت ان کو وصیت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور نہ ان کو گھر والوں میں واپس جا کر کوئی بات کہنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو موت آگئی تو پھر آگئی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔

انہوں نے فرمایا: اچھا پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تمہارا جب گناہ کرنے کو دل کرے اس وقت اس سے باہر نکل جایا کرو اور وہاں جا کر گناہ کر لیا کرو۔ وہ کہنے لگا: جی! میں زمین و آسمان سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ بلکہ سورہ رومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (رحمن: ۳۳)

”اے جنوں اور انسانوں کی جماعت! اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آسمان اور زمین کے گروں سے باہر نکل سکو، تم نکل کر کھاؤ، نکلو گے تو کسی دلیل سے نکلو گے۔“

کہ ہم تو کنویں کی مچھلی کے مانند ہیں بھلا زمین اور آسمان کے درمیان سے نکل ہی کیسے سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت! یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔

فرمایا: اچھا پھر میں تمہیں ایک طریقہ اور بتاتا ہوں۔ اس نے کہا: وہ کیا؟ کہنے لگے کہ جب قبر میں تمہارے پاس منکر نکیر آئیں تو ان کو کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ! ان کو سوال کا جواب دینے کے بجائے قبر سے نکال دینا، پیچھے دھکیل دینا۔ اس نے کہا: حضرت! میرے کہنے پر تو وہ قبر سے نہیں نکلیں گے۔

فرمایا: اچھا پھر تمہیں ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں، اس نے کہا: حضرت! وہ کیا؟ فرمایا کہ جب قیامت کے دن تیرا نامہ اعمال پیش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے: اس بندے کو پکڑ لو اور جہنم میں پھینک دو تو ضد کر کے کھڑے ہو جانا۔ کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا: حضرت! میں تو یہ نہیں کر سکتا۔

پھر حضرت نے فرمایا کہ جب تو ان سات کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کر

سکتا تو پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ بہتر ہے تو فرمانبرداری کر لے اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جا۔ دیکھیے! کتنے پیارے طریقے سے اس کو بات سمجھائی کہ جب کچھ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیوں کرتے ہو؟ پھر بہتر ہے تم اس کی بندگی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دوستوں میں شامل فرمائے۔

مقصدِ زندگی اللہ کی بندگی:

تو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بھیجا گیا، فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: ۵۶)

”میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں“

تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصدِ زندگی کو پہچانے اور جس مقصد کے لیے زندگی ملی ہے اسے اسی مقصد میں گزارے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

(المومن: ۱۱۵)

”کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہماری

طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟“

انسان یہ سوچے کہ اس نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔

نعمتوں کے چھن جانے کا نام موت ہے:

اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں، یہ سب عارضی نعمتیں ہیں۔ یہ جوانی

عارضی، یہ مال عارضی، یہ حسن اور خوبصورتی عارضی، یہ تمام کی تمام چیزیں عارضی ہیں،

ہاں خرواپس لے لی جائیں گی۔ دیکھیے! موت کس چیز کا نام ہے؟ یہ بات ذرا سمجھنے کی

ہے۔ موت نام ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے چھن جانے کا۔ موت کے وقت انسان سے نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ اب اس کو یہ نعمتیں دوبارہ تب عطا کی جائیں گی جب ثابت کر دے گا کہ میں نے ان کو بالکل ٹھیک ٹھیک استعمال کیا تھا۔ مثال کے طور پر اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بینائی عطا کی، یہ اس لیے عطا کی کہ میرے بندے!! اس بینائی کو، اپنی نظروں کو میرے حکموں کے مطابق استعمال کرو۔ اب اگر یہ انسان بینائی کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال نہیں کرتا۔ موت کے وقت اس کی نگاہیں ختم کر دی جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اس کی بینائی کو چھین لیا جائے گا۔ اب اس کی بینائی اسے قبر میں لوٹائی جائے گی، نہ آخرت میں لوٹائی جائے گی۔ اس کی قبر میں بھی اندھیرا ہوگا، وہ کچھ نہیں دیکھ سکے گا۔ قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو بھی اس کے گرد اندھیرا ہوگا اور اس کو اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ کہے گا:

﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَاَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا﴾ (طہ: ۱۲۵)

”کہے گا: مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا؟ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا“

کہا جائے گا:

﴿قَالَ كَذٰلِكَ اَتْتٰكَ اٰیٰتِنَا فَتَنٰیْمَتَهَا وَاَعٰذَلْتَ الْیَوْمَ تَنْسٰی﴾ (طہ: ۱۲۶)

”ایسے ہی ہے، ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا، آج

تجھے بھی بھلا دیا جائے گا“

چنانچہ قیامت کے دن اس کی بینائی نہیں ہوگی، اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ایمان والے انھیں گے تو جن اعضاء سے وضو کرتے تھے وہ اعضاء نورانی ہوں گے (صحیح مسلم)۔ چہرہ پر نور ہوگا، ہاتھ کہنیوں تک نور والے ہوں گے، پاؤں نور والے ہوں گے، ان کے سروں کے اوپر

بھی روشنی ہوگی۔ چنانچہ جب وہ پل صراط سے گزرنے کے لیے اور جنت کی طرف جانے کے لیے چلیں گے تو روشنی ان کے سروں پر ہوگی جس میں ان کو راستہ نظر آتا جائے گا، اور وہ راستہ دیکھ دیکھ کر چلتے چلے جائیں گے۔ مگر کفار اور منافقین ایسے ہوں گے کہ ان کے سروں پر روشنی نہیں ہوگی، ان کی بینائی چھن چکی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ (الحديد: ۱۲)

”تو اس دن دیکھے گا کہ مومن مرد اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑتا ہوگا“

اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے یہ کہیں گے:

﴿اَنْظُرُوْا لِقَتْبَيْسٍ مِّنْ نُّوْرِكُمْ﴾ (الحديد: ۱۳)

”ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے تاکہ ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ اٹھالیں“

﴿قِيْلَ اَرْجِعُوْا وَّرَآءَكُمْ فَاَلْتَمِسُوْا نُوْرًا﴾

”کہا جائے گا واپس دنیا میں لوٹ جاؤ اور نور کو تلاش کرو“

انہیں کہا جائے گا، دنیا میں جاؤ، یہ روشنی تو دنیا سے ملنی تھی۔ یہ تو ایمان کی روشنی ہے جو ایمان والوں کے سر پر ہے۔ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کو قبول نہ کیا تمہارے لیے یہ روشنی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ آدمی قیامت کے دن بھی اندھیرے میں ہوگا، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

نعمتوں کے غلط استعمال کی سزا..... جہنم:

جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے مختلف ہے۔ دنیا کی آگ تو جہاں بڑھتی جائے

وہاں روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ اس سے مختلف ہے۔ جہنم کی آگ جہاں جتنی زیادہ ہوگی اتنا وہاں اندھیرا زیادہ ہوگا۔ چنانچہ جب اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں بھی یہ کچھ نہیں دیکھ سکے گا۔ کیوں؟ موت سے پہلے اس نے اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس نعمت کو چھین لیا۔ نہ قبر میں ملی، نہ حشر میں ملی۔ اسے یہ پینائی تب عطا کی جائے گی جب وہ بت کر دے گا کہ میں نے اس پینائی کو صحیح استعمال کیا تھا۔ اگر پینائی کو غلط استعمال کر کے چلے گئے، تو یہ نہ قبر میں ہوگی، نہ آخرت میں ہوگی، نہ جہنم میں۔

یہی حال دوسری نعمتوں کا بھی ہوگا۔ آج سوچئے تو سہی! دنیا میں کتنے ناز و نعمت کے اندر پل کر زندگی گزارتے ہیں، عورتیں ذرا سی گرمی ہو تو خوشبوئیں لگاتی ہیں کہ جی پسینے کی بو نہ آئے۔ خوشبوئیں اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ مہک کسی کو بری محسوس نہ ہو۔ ذرا کسی جگہ سے بد بو آ رہی ہو وہاں جانا گوارا نہیں کرتیں۔ اپنے گھروں میں خوشبوئیں چھڑکتی ہیں، اپنے کپڑوں میں خوشبوئیں لگاتی ہیں، اس لیے کہ بد بو برداشت نہیں ہوتی۔ مگر اے اللہ کی بندی! اگر تو نے دنیا میں نیکی نہ کی تو خوشبوئیں لگا لگا کر یہاں تو زندگی گزار لے گی، جب تو آخرت میں جائے گی تو تجھے جہنمیوں والا کپڑا پہنایا جائے گا۔ فقہانے لکھا کہ اگر دنیا کے سارے جانور، چرند پرند، ہاتھی، گھوڑے، بیل، بھینس، حتیٰ کہ سارے کے سارے جانداروں کو جس میں انسان بھی شامل ہیں ایک میدان میں جمع کر دیا جائے اور ان کو موت دے دی جائے اور ان کی لاشیں وہیں پھل سڑ جائیں، جتنی بد بو اس میدان میں ہوگی جہنمی کے کپڑوں میں بد بو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب سوچیں! اگر ایک کتا مر جائے تو کتنی بد بو ہوتی ہے! اگلی میں سے گزرا نہیں جاتا۔ اگر گدھا مر جائے تو کتنی بد بو ہوتی ہے؟ کئی کئی گز دور تک کھڑا

نہیں ہوا جاتا، اتنا تقصیر ہوتا ہے، آدمی اگر قریب سے گزر جائے، سنے گھٹنے پیزی رہتی ہے، اب سوچئے تو سہی! اگر ساری دنیا کے گدھے کسی جگہ مرے پڑے ہوں تو وہاں کتنا تقصیر ہوگا!

اب سوچئے! کہ دنیا کے اندر خوشبوئیں لگا کر وقت گزار لیا، مگر آخرت میں جا کر اگر جہنمیوں والے کپڑے پہنا دیے گئے تو پھر کیا حشر ہوگا؟

نعمت کے صحیح استعمال کا انعام..... جنت:

وہاں اگر یہ انسان ثابت کر دے گا، اے اللہ! میں نے دنیا میں یہ اچھے کپڑے پہنے، میں نے نمازیں پڑھیں، میں نے تلاوت کی، میں نے نیکی کی، میں پر دے میں رہی، اگر اس نے ثابت کر دیا کہ اس نے ان کپڑوں کو پہننے کا حق ادا کیا، تب اللہ رب العزت اس کو آخرت میں دنیا سے بھی بہتر کپڑے عطا فرمائیں گے۔ اتنے اچھے کپڑے ہوں گے کہ قرآن پاک میں آتا ہے:

﴿وَلِيَكْسُوهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (الحج: ۲۳)

”اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا“

جنتیوں کو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں تو کوئی دو رنگ کا لباس پہنتا ہے، کوئی چار رنگ کا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی دس پندرہ رنگ کا لباس پہن لے گی، بڑی سے بڑی کوئی شوقین ہو تو وہ بیس رنگوں کا کپڑا پہن لے گی۔ مگر آخرت کے لباس عجیب ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک جنتی عورت جو کپڑا پہنے گی تو اس کے کپڑوں میں سے ستر ہزار رنگ جھلکتے ہوں گے۔

اب سوچئے تو سہی! کہ اگر بینائی کو صحیح استعمال نہ کیا تو جہنم میں بھی جائے گی،

جینا کی بھی نہیں ملے گی اور بدبودار کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اور اگر نیکی پر زندگی گزاری تو جنتیوں کا لباس پہنایا جائے گا۔ دنیا میں تو عام سے کپڑے پہنے، دنیا میں تو پانچ دس رنگوں والے کپڑے پہنے مگر آخرت میں ایسی پوشاک اللہ پہنائیں گے کہ جس کی وجہ سے جنتی عورت کے کپڑوں میں سے ستر ہزار رنگوں کی جھلک آئے گی۔ اور جنتی عورت کو اللہ رب العزت اتنی خوبصورتی عطا فرمائیں گے کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی انگلی آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر وہ کھارے پانی میں تھوک ڈال دے تو کھار پانی میٹھا ہو جائے، اگر اپنے پلو کو وہ زمین پر لٹکا دے تو مردے زندہ ہو جائیں۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و خوبی عطا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والی عورت جو جنت میں پہنچے گی اسے اللہ اتنی خوبصورتی عطا کریں گے کہ جنت کی حوریں ستر سال تک اس عورت کے چہرے کو دیکھتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائیں گے کہ جنت کی حوریں ستر سال تک ان کے چہروں کو دیکھتی رہیں گی۔ اور جنتی عورتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ستر ستر ہزار حوریں اس کو نوکرائیوں کے طور پر عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے کہ ایک عورت کو یہ کیسی شاہی عطا کی جائے گی۔ اب دنیا کی شاہی اچھی ہے یا آخرت کی بادشاہی اچھی ہے؟

آخرت میں محلات ہوں گے، دنیا میں کوئی انسان گھر بنا بھی لے زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ چھپس کا بنوالے گا یا سنگ مرمر لگوالے گا اور کسی نے بڑی چھلانگ لگائی تو چلو شیشے کا گھر بنوالے گا، موتی کی طرح چمکتا گھر بنوالے گا، مگر پھر بھی یہ مکان دنیا کا ہے، فانی ہے۔ آخرت کا مکان ایسا ہے۔ بعض خوش نصیب عورتیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ان کے نامہ اعمال کو

دیکھیں گے، ان کی نیکیوں سے، ان کی پاکدامنی سے اتنے خوش ہوں گے کہ جنت میں اس کو ایک ہیرے سے بنا ہوا بے جوڑ مکان دیا جائے گا جو پوری دنیا سے بھی دس گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ کیونکہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھیں، وہ غیرت سے زندگی گزارنے والی تھیں۔ آپ بتائیے کہ ہیرے کا بنا ہوا مکان جس کے اندر جوڑ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس ایمان والی اور پاکدامن عورت کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ تو آج دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، بالآخر چھین لی جائیں گی، انسان آخرت کی اہمیت کو سامنے رکھے، وہاں جب ہم پہنچیں گے تو جو نعمتیں دی جائیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کی جائیں گی۔

آج وقت ہے:

آج ہم آخرت کی تیاری کو ٹالتے رہتے ہیں، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، آج اور کل کرتے کرتے ہماری زندگی کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے پھر تو اس وقت انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال تو ایسے ہوتی کہ بارات تو گھر پہنچ گئی اور لڑکی والے تو لڑکی کے کان سلوانے گئے ہوئے تھے۔ اس کو کون عقل مند کہے گا، اسی طرح ملک الموت تو آیا بیٹھا ہوتا ہے اور بندے نے ابھی تیاری کرنی ہوتی ہے، اپنے کاموں کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ اس کو کون عقلمند کہے؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم دنیا میں ہر وقت موت کے لیے تیار رہو، معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے۔

جو انسان نمازیں پڑھے گا، نیکی کرے گا، سچ بولے گا، غیبت سے بچے گا، دوسروں پر بہتان نہیں لگائے گا، عیب گوئی سے اور عیب جوئی سے بچے گا، اللہ رب

العزت اس کو اچھی موت عطا فرمائیں گے۔ اچھی موت آتے ہی اس کو شاہی نصیب ہو جائے گی، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنادیا جائے گا۔ بلکہ جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے۔

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ (الرعد: ۲۳)

ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے۔

سلوٹ ماریں گے کہیں گے:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ (الرعد: ۲۴)

تم پر سلامتی ہو، تمہیں شاباش ہو، کسی جیدے رہو، تمہیں جنگی زندگی گزار کے آئے۔ گویا فرشتے ان کو مبارکیں دیں گے اور ان کو سلام کریں گے۔

نعمتوں کا صحیح استعمال، نعمتوں کے اضافے کا ذریعہ ہے:

پھر یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ رب العزت فرمادیں گے: اے میرے بندو! میں نے اب تک تمہیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی اور اس کے بعد تم سے ہم ان نعمتوں کو کبھی واپس نہیں لیں گے۔ تو موت کی انسان تیاری کر لے، تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی ہو جائے۔ زندگی بہر حال گزر جاتی ہے، انسان اگر غفلت میں بھی دن گزار لے گا تو بھلا کتنے دن غافل رہے گا، بالآخر انسان نے دنیا میں بوڑھا ہوتا ہے، بالآخر ماں اپنے نہیں رہتا، طاقت اپنی نہیں رہتی، انسان آج جو ان ہے کل یہ ریوں کا مجموعہ ہے۔

اے جوان لڑکی! ڈرا بوڑھی عورت کو غور سے دیکھنا، جس کے چہرے پہ تھریاں پڑ جاتی ہیں، یہ تمہارے لیے عبرت ہے، تمہاری جوانی ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گی۔ اگر تم

زندہ رہی، ایک وقت آئے گا، اسی طرح تمہاری بھی کمر جھک جائے گی۔ تم بھی ہڈیوں کا ڈھانچا بنو گی، تمہارے چہرے پر بھی جھریاں ہوں گی، سارے بال سفید ہوں گے، چمٹائی ختم جائے گی، نظر آنا بند ہو جائے گا۔ پھر کھاؤ گی تو ہضم نہیں ہوگا، اٹھو گی تو چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہوگی، ڈھانچہ بن کر بستر پر پڑی ہوگی۔ جب انسان کا اخیر ایسا ہے تو کیوں نہ پھر وہ اپنی جوانی کے اندر نیکی کر لے، بھاگ بھاگ کے نیکی کرے۔

آج میری بہن تیرا وقت ہے، اللہ نے تجھے طاقت دی، قوت دی، تو نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، بھاگ بھاگ کر نیکی کر لے۔ آج تیری بینائی سلامت ہے، ایک پارہ پڑھ لے، سات پارے پڑھ لے، تیرے اعتبار میں ہے۔ کل جب تیری بینائی چھین لی گئی، کبھی ایک آنکھ پر سفید موتیا کبھی دوسری آنکھ پہ کالا موتیا۔ پھر تو قرآن پڑھنا بھی چاہے گی قرآن پڑھ نہیں سکے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا، تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گی، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہے گی پڑھ نہیں سکے گی، کتنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گی۔ بجائے اس کے کہ تو ایسے وقت کو پہنچے، آج اللہ نے تجھے نعمت دی جو انی والی، صحت والی، اس وقت سے فائدے اٹھاتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دے۔ نبی ﷺ پر درود و شریف پڑھا کر، تاکہ قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب ہو۔ استغفار کی تسبیح کیا کر! تاکہ گناہوں کی میل دل سے اترتی چلی جائے اور دل دھلتے چلتے جائے۔

دل آنسوؤں سے دھلتا ہے:

کتنی عجیب بات ہے، اے میری بہن! اپنے گھر کو روزانہ صاف کرتی ہے، تاکہ اچھا نظر آئے، تیرا دل بھی تو اللہ کا گھر ہے، کبھی تو اس میں بھی جھاڑو لگا دیا کر، کبھی تو

اسکی بھی صفائی کر دیا کر۔ یاد رکھ لے اتیرا دنیا کا گھر پانی سے دھلتا ہے، مگر اللہ کا گھر (دل) تیرے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے دھلتا ہے۔ جب تو گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرے گی، تنہائی میں بیٹھ کر روئے گی، تیرا دل دھلتا چلا جائے گا۔ یہ تیری آنکھ سے نہ امت کے آنسو نکل کر تیرے دل کو دھور رہے ہیں۔ تو اپنا گھر دھو کر خوش ہوتی ہے، آج تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، اپنے دل کو دھو لے، تاکہ اللہ کے گھر کو بھی تو صاف کر لے اور اسے اللہ کے حضور پیش کر سکے۔ اللہ کی نظر تو اپنے گھر پہ رہتی ہے۔ اللہ تیرے دنیا کے گھر کو نہیں دیکھتے، تو کچے مکان میں رہے، یا سنگ مرمر کے مکان میں رہے، اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ تیرے دل کو دیکھتے ہیں۔ تو نے یک معمولی کپڑے میں وقت گزار لیا یا تو نے بڑے ریشمی کپڑوں میں وقت گزار لیا، اللہ رب العزت تو تیرے دل کو دیکھیں گے، اگر تیرا دل صاف ہے تو اللہ کے ہاں بڑی عزت والی، اللہ کے ہاں بڑی قدر والی، اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والی ہے، بلکہ عورتیں اگر نیکی کرتی کرتی آگے بڑھ جاتی ہیں تو ایسا بھی وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے اولیا میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو آج وقت ہے ہم نیکی کر کے اللہ رب العزت کو منالیں اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لیں، ورنہ یہ وقت بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔

عیب گوئی اور طعنہ زنی کا انجام:

آج اکثر دیکھا گیا عورتوں کا زیادہ تر وقت باتوں میں گزرتا ہے۔ کسی کا گلہ کر لیا، کسی کا شکوہ کر لیا، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی کا عیب بیان کر دیا۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، میں آج اس سورت کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیل آپ کو سناتا رہتا

ہوں تاکہ آپ کو احساس رہے کہ یہ جو ہم گلے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ کتنی ناپسندیدہ ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا:

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾

”خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے، ہر عیب چننے والے کے لیے“

اس میں دو بندوں کی بات کی گئی۔ ایک عیب چننے والا، اور دوسرا طعنہ دینے والا۔ یہ ایک بیماری نہیں، یہ دو بیماریاں ہیں۔ عیب چننا ایک بیماری ہے، لوگوں کو طعنہ مارنا یہ دوسری بیماری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دو لفظ استعمال فرمائے ﴿هُمَزَةٌ لُّمَزَةٌ﴾ عیب چننے والا اور طعنہ دینے والا ان کے لیے بربادی ہے۔ ایک عیب جو ہوا کرتا ہے، ایک عیب گواہ ہوا کرتا ہے۔ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خرابی ہے، بربادی ہے۔ ویل کا مطلب بربادی ہوتا ہے۔

عورتوں کو اکثر دیکھا گیا کہ ان کے سامنے کسی کا تذکرہ ہو، فلاں عورت کتنی اچھی ہے، کہیں گی: ہاں! مگر اس کو تو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں۔ کبھی کہیں گی: مگر اس کو تو کھانا پکانے کا سلیقہ نہیں۔ کبھی کہیں گی: مگر تو اس نے عجیب سا بنا رکھا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بات کر ماریں گی، کبھی کوئی بات کر ماریں گی۔ آزماتا کر دیکھ لیں! یہ اپنے سامنے چاہے عورتوں ہی میں کیوں نہ بیٹھی ہوں کسی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتیں۔ معلوم نہیں یہ کیوں ہضم نہیں ہوتی، ضرور کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات کر ماریں گی۔ یہ عیب چننا ہوا اور اگر کسی کے خلاف کوئی بات زبان سے کر بھی دی تو یہ طعنہ دینا ہوا۔ جو بھی عورت طعنہ دے گی، بولی مارے گی، جیسے آپس میں بیٹھ کر کہتی ہیں: ”میں نے بھی اسے کھری کھری سنا دی“ یہ ساری کی ساری طعنہ دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ یا کہا: ”میں نے پھر اس کو جتلا دیا کہ میں یہ بھی جانتی ہوں“ یہ عیب چننے والی باتیں ہیں، دونوں کے

لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ویل ہے، بربادی ہے ان کے لیے۔

مال کی محبت کا انجام:

پھر فرمایا: جو بندہ ایسا ہو اس کو مال سے محبت ہوتی ہے۔

﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾

”جس نے سینا مال اور گن گن کر رکھا“

اب آج کے دور میں ہم اگر مال اور پیسے کو اتنا سمیٹ کر نہیں رکھ سکتے کہ ہوتا نہیں۔ لیکن ذرا زیور کا اندازہ لگا لیجیے! کون سی عورت ہوگی جو سنبھال سنبھال کر نہیں رکھتی۔ سینوں سے لگا کے رکھتی ہیں، چھپا چھپا کے رکھتی ہیں، پہننے کا موقع بھلے سال میں ایک مرتبہ آئے، مگر رکھتی ضرور ہیں۔ زیور تو رکھ لیے، مگر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اگر زکوٰۃ ادا کرتی ہیں تو یہ مال پاک ہو گیا۔ اس کا بوجھ کوئی نہیں ادا کرے۔ زیور کی زکوٰۃ نہ دی پھر یہ مال وبال ہے۔ یہ مال قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرما دیں گے وہ اس سونے کو سلاخیں بنا دیں گے ان سلاخوں کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں:

﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِيْ ذِكْرِ جَهَنَّمَ فُتْكُوْا۟ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ (توبہ: ۳۵)

”اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان کے ماتھوں کو داغا جائے گا،

پھر ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔“

اور کہا جائے گا:

﴿هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ﴾

”یہ ہے وہ مال جسے تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتی تھی، اب چکھو مزہ جسے دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے“

آج تنہائیں ہوتی ہیں، ایک انگوٹھی اور بنالیں، ایک لاکٹ اور بنالیں، فلاں چیز اور بنالیں۔ ٹھیک ہے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو بناؤ، مگر اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرو!۔ یہ کیا ہوا کہ مال بنانے میں، سونا بنانے میں تو آدمی بڑھ چڑھ کے قدم آگے رکھے، زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو یاد بھی نہ ہو کہ زکوٰۃ کب دی تھی۔ پھر ایسی صورت میں یہ انگوٹھی تیرے لیے بچھو بنا دی جائے گی، یہ تیرے گلے کا ہار، تیرے گلے کا سانپ بنا دیا جائے گا، یہ تیرے ماتھے پہ نکتہ تیرے لیے اڑوہا بنا دیا جائے گا۔ پھر سوچ! جہنم میں تیرا کیا معاملہ ہوگا؟ آج تو کہتی ہے کہ زیور زیادہ ہو، کل یہ جب بچھو، سانپ بن جائیں گے، تیرے لیے جان کا وبال بن جائیں گے، پھر وہاں تیرا کیا معاملہ ہوگا؟

مال کی زکوٰۃ ادا کریں:

تو اگر اللہ تعالیٰ مال عطا کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے، چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ کچھ عورتوں کو دیکھا، ان کو غلط فہمی ہوتی ہے، کہتی ہیں کہ مال ہے تو سہی مگر خاوند اس کی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ! جب زیور کا معاملہ آیا تو مالکہ تو بین کر بیٹھ گئی اور جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو پھر خاوند کا تام لیتی ہے۔ ہاں! خاوند اگر دے دے، یہ اس کی تیرے اوپر مہربانی ہے ورنہ جس کی ملکیت ہو اسی کو زکوٰۃ دینی لازمی ہے۔ اگر خاوند کی ملکیت ہے تو خاوند کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر اس نے بیوی کو دے دیا تو اب

بیوی کی ملکیت ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بیوی کو اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر جیب خرچ لیتی ہے اور پیسے بچا بچا کے اپنی ضرورت کی باقی چیزیں خرید سکتی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ اسی طرح پیسے بچائے اور اپنی زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر کے زکوٰۃ ادا کرے، تا کہ اس کا مال پاک ہو جائے اور کل قیامت کے دن یہ مال اس کے لیے سانپ بچھو نہ بن جائے۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس طرح انسان پر نماز فرض ہے، اسی طرح بندے کے پاس مال ہو، سونا ہو اور اتنی مقدار ہو جو شریعت نے متعین کر دی تو پھر اس کی زکوٰۃ بھی انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے، اس کا دینا بھی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال کر لیں اور زکوٰۃ کے مسائل علما سے پوچھیں۔ آج دنیا کی باتیں ہم پوچھنے کے لیے، کھوج کرینے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے، وہ سجدہ سہو کے، نماز کے مسائل کو سیکھے۔ کتنی عورتیں ہیں، سجدہ سہو کا پتا نہیں کیسے کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتیں، پرواہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں دیتیں، پرواہ نہیں ہوتی، تو میری بہن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج تو اپنی مرضی کر رہی ہے، کل جب اللہ کے حضور پہنچے گی تو پھر تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی۔

سانپ اور بچھوؤں کی غاریں:

بلکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں من مانی کرنے والے، مال کو جمع کر کے رکھنے والے کہ ان کو قیامت کے دن جہنم کے ایسے حصے میں ڈالا جائے گا جس میں کچھ غاریں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک غار ایسی ہے جس میں سانپ ہی سانپ ہوں گے۔ جیسے سویاں رکھ دی

جائیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح سانپ ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے۔ کچھ غاریں ایسی ہوں گی جن میں بچھور کھے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے بچھو ہوں گے۔ وہ کتاب میں لکھتے ہیں: بعض بے نمازی گناہگار قسم کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ بچھوؤں کی غار میں اس کو دھکا دلوادیں گے اور اس کے دروازے کو بند کر دیں گے۔ بچھو اس کے جسم پر چڑھ دوڑیں گے اس طرح اس کے جسم پر بیٹھیں گے جس طرح شہد کی کھیاں چھتے پر بیٹھ جاتی ہیں، اتنے بچھو ایک وقت میں کانٹیں گے۔ وہ روئے گا، چلائے گا، اسے تکلیف ہوگی کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ غار کا دروازہ بند کر دیا گیا ہوگا۔ ایک بچھو نہیں کتنے ہی بچھو چڑھے ہوئے ہیں اور شہد کے چھتے پر بیٹھ کھیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح بچھو جسم پر چڑھ جائیں گے اور اسے کانٹیں گے۔ پھر یہ روئے گا، اتار دئے گا کہ بعض روایات میں آتا ہے رورور کر یہ حال ہوگا کہ اس کی آواز یوں نکلے گی جیسے دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز ہوتی ہے۔ اب سوچیے! آج اگر نمازیں نہ پڑھیں، نیکی نہ کی اور جہنم کے اس غار میں ڈال دیا گیا تو پھر وہاں کیا معاملہ ہوگا؟ آج کی کسی لڑکی سے پوچھیے! آپ کو کوئی بھڑکاٹ لے تو کیا حال ہوتا ہے؟ بیچاری معلوم نہیں کتنے گھٹنے تک تڑپتی رہے گی کہ بھڑنے کاٹ لیا اور اگر بچھو کاٹ لے کتنے گھٹنے روتی رہے گی کہ بچھو نے کاٹ لیا۔ تو قیامت کے دن جہنم کے بچھو کانٹیں گے اور کانٹیں گے بھی اس طرح کہ جسم کا کوئی ایک انچ بھی نہیں بچے گا۔ جہاں ڈنگ نہ لگ رہا ہو، سوچیے! پھر کتنی تکلیف ہو گی۔ ہمیں چاہیے کہ آج اس کا خیال کر لیں، نیکی اور نمازوں پر اپنا وقت گزار لیں، تا کہ اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں سرخرو فرمادیں۔

دلوں کو جلائے والی آگ:

پھر فرمایا:

﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾

”تو خیال کرتا ہے کہ اس کا مال خدا اس کے ساتھ رہے گا“

یہی بڑا دھوکا ہوتا ہے۔ فرمایا:

﴿كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴾

”ہرگز نہیں وہ پھینکا جائے گا اس حطمت میں۔“

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۚ نَارُ اللَّوْءِ الْمُوقَدَةِ ۚ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى

الْأَفْنَدَةِ﴾ (حمزہ)

”تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ روندنے والی ہے جو جھانک لیتی ہے دل کو“

چنانچہ فرمایا گیا: جو عورت یا مرد دوسروں کی غیبت کریں گے، یا دوسرے پر طعن

کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ صرف یہی نہیں کہ جہنم میں ڈالیں گے،

بلکہ جہنم میں آگ کے بنے ہوئے ستون ہوں گے، ان ستونوں سے باندھ دیا جائے گا

اور پھر ایک آگ ان کی طرف ڈالی جائے گی، وہ آگ ایسی ہوگی جو انسان کے دل کو

جلائے گی۔ عجیب بات ہے یہ دوسروں کے دل دنیا میں جلاتا تھا، اللہ تعالیٰ جہنم میں

اس کے دل کو جلاؤں گے۔ تو آج غیبت کرنا، عیب چننا آسان ہے، کل قیامت کے

دن عذاب سہنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔

عبرت حاصل کرو:

ہمیں چاہیے کہ ہم آج موت کی تیاری کر لیں، ایسا نہ ہو کہ قبر میں بے یار و

مددگار پڑے ہوئے ہوں۔ کوئی مدد کے لیے آنے والا نہ ہو۔ قبر کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں! ذرا غور تو کرو! کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، بلکہ انسان اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں سوچے کہ کس طرح چار پائی پر لے جا کر ان کو مٹی میں دبا دیا۔ کتنے اعلیٰ منصبوں اور شکلوں کے باوجود مٹی نے ان کی شکلوں کو پلٹ دیا۔ کس طرح بیوی کو بیوہ، بچوں کو یتیم اور عزیز و اقارب کو سگوار چھوڑ کر چل دیے۔ ان کے سامان، ان کے کپڑے، ان کے مال پڑے رہ گئے۔ کس طرح محفلوں میں وہ قہقہے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں۔ کس طرح لذتوں میں مشغول تھے، آج کیڑوں کی غذا بن گئے، کس طرح نرم بستروں پر سوتے تھے، آج مٹی میں دبے پڑے ہیں۔ کس طرح موت کو بھلا رکھا تھا، آج موت کا لقمہ بن گئے۔ کیسے دنیا کے دھندے میں مشغول تھے، آج ہاتھ الگ پڑے ہیں، پاؤں الگ پڑے ہیں، بدن میں بدبو پڑ گئی، زبان کو کیڑے چٹ رہے ہیں، آنکھیں رخساروں پر ڈھلک گئیں۔ کیسے کھلکھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہیں۔ کیسی تدبیریں باندھتے تھے، موت سر پر کھڑی تھی، مرنے کے دن قریب تھے، مگر وہ موت کو بھول چکے تھے۔ جب ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔

آج تو یہ کر لیں:

ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ رب العزت کے سامنے توبہ تاب ہوئے آئندہ زندگی نیکو کاری پر گزارنے کا ارادہ کر لیں۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں، بندہ جب بھی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں

کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے اور اللہ رب العزت دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرما دے، آخرت کی بھی سرخروئی عطا فرما دے اور آج تک جو گناہ ہوئے ان کو معاف فرما دے۔ یہ پہاڑوں کے برابر بڑے بڑے بوجھ جو ہم نے سر پر اٹھا لیے، اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول کر کے ان بوجھوں سے نجات دلا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے اور اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما دے۔

﴿وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (ابراہیم: ۷)

نعمتوں کا شکر ادا کیجیے

بیان: محبوب العلماء و الصالحین، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا میر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
تاریخ: 23 دسمبر 1996ء بروز پیر شعبان، ۱۴۱۷ھ
مقام: جامع مسجد تقوی جھنگ شہر

اقتباس

میرے دوستو! ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریں۔ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھیں! اس نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کیں اور مزے کی بات یہ کہ اس نے یہ تمام نعمتیں بن مانگے عطا کیں۔ اگر وہ مالک ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو کیا ہم آنکھوں کا مطالبہ کر سکتے تھے؟ ہمیں وہ زبان نہ دیتا ہم زبان کا مطالبہ کر سکتے تھے؟ اگر وہ سماعت چھین لیتا ہم کوئی مطالبہ کر سکتے تھے؟ اگر وہ پاؤں میں کوئی نقص پیدا کر دیتا ہم کوئی مطالبہ کر سکتے تھے؟ اس مالک نے ہمیں بن مانگے اپنی رحمت سے یہ نعمتیں عطا کر دیں، ہم کاش ان نعمتوں کا شکرا ادا کرتے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

نعمتوں کا شکر ادا کریں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (تکلف)
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار:

انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا کرشمہ ہے۔ یہ چھوٹا سا انسان اپنے اندر ایک دنیا سموئے ہوئے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے روزانہ لاکھوں ڈاکٹر، سائنسدان، اپنی لیبر رٹری میں اپنے کمپیوٹروں کے ذریعے، اپنے تعلیمی اداروں میں، اس کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ ابھی تک اس کی پوری تفصیلات کو نہیں سمجھ سکے۔

آنکھ، کان کی تفصیلات:

یہ آنکھ اتنی چھوٹی سی ہے، اس کی تفصیلات کو سمجھنے سمجھنے ڈاکٹروں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن اس کی تفصیلات مکمل نہیں ہوتی۔ یہ دانت اتنا چھوٹا سا ہے، لیکن ڈاکٹروں کی پوری زندگی اس دانت کی سائنس کو سمجھنے میں گزر جاتی ہے اور پھر بھی ان

کو پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کان کتنا چھوٹا سا ہے، وہ ساری زندگی اس پر غور کرتا رہتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اس کی تفصیلات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔

دل کی تفصیلات:

دل انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، مگر اس کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے انسان کو پوری زندگی لگانی پڑتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہارٹ ایکل کو ڈاکٹر ایک بیماری سمجھتے تھے، اب جتنی تفصیلات سامنے آتی گئیں، اس کی اسپیشلائزیشن مختلف ہوتی گئی۔ اس وقت دل کے امراض کی چھ مختلف برانچیں بن چکی ہیں۔ آپ ایک دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا: میں ہارٹ اسپیشلسٹ تو ہوں، مگر تمہاری یہ بیماری دوسری برانچ سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے فلاں جگہ چلے جاؤ۔

دماغ کی تفصیلات:

دماغ کتنا چھوٹا سا ہے اور اس دماغ کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں انسان کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کی تفصیلات کو وہ نہیں سمجھ سکے۔ انسان کے دماغ سے اس کے جسم کے تمام اعضا میں سگنل جاتے ہیں۔ یہ بجلی کے کمزور سگنل ہوتے ہیں، یہ دماغ سے نکلتے ہیں اور جسم کے دیگر اعضا تک جاتے ہیں اور جسم کے ان اعضا کو یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارے جسم میں وائرنگ ہوئی ہے۔ جیسے گھر کے اندر بجلی کی وائرنگ کرواتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے Nerves (رگوں) کی وائرنگ کر دی۔ یہ ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے۔ اور یہ تاریخ کتنی استعمال ہوئی ہیں اور کتنی باریک استعمال ہوئی ہیں! اتنی باریک کہ انہیں ہم خالی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ اتنی لمبی تاریخیں ہیں کہ سائنس دانوں نے

یہ بات لکھی کہ ان نر و نر کی تاروں کو اگر نکالا جائے اور جدا کیا جائے اور ایک کے ساتھ دوسری کی گرہ باندھی جائے تو اتنی لمبی ہوں گی کہ وہ پوری دنیا کا تین مرتبہ چکر لگا سکیں گی۔ اتنی تار انسان کی وارنگ میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی۔ اور اس وارنگ سے کتنے سنگل مل رہے ہیں؟ ہمارے دماغ کو پورے جسم سے پیغام ملتے ہیں۔ پورے جسم میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے آلے لگا دیے جنہیں انگلیش میں ”ٹرانسمیٹر“ کہتے ہیں۔ کوئی نمبر پچر محسوس کرنے کا آلہ، کوئی ذائقہ محسوس کرنے کا آلہ، کوئی اور مختلف چیزوں کو معلوم کرنے کے آلات۔ یہ آلات دماغ کو جسم کی مختلف خبریں دے رہے ہیں۔ انسان کے دماغ کو اپنے جسم سے ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ سنگل محسوس ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس ایک سیکنڈ میں پورے جسم سے ایک لاکھ پیغامات مل رہے ہوتے ہیں۔ اور انسان کا دماغ ان کو لے کر پورے جسم کو پیغامات کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا نظام ہے جو اللہ نے بنا دیا کہ اس کی بناوٹ کو سمجھنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، ابھی بھی وہ اس کی بناوٹ کو سمجھ نہیں سکے۔

انسان کے اندر اللہ کی نشانیاں:

یہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ فرمایا:

﴿وَفِي نَفْسِكُمْ أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ (انذاریات: ۲۱)

تم اپنے اندر جھانک کر کیوں نہیں دیکھتے؟

تمہیں اپنے اندر بھی میری نشانیاں دکھائی دیں گی۔ مٹی سے بنا یہ انسان جس کی ابتدا پانی کا ایک قطرہ، اور اس سے دیکھو اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔

تخلیق کائنات میں غور و فکر:

اگر ایک انسان کے اندر اللہ رب العزت کی اتنی حکمتیں ہیں، تخلیق کے احسن عجیب و غریب کرشمے ہیں تو میرے دوستو! پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کا کیا شاہکار پیدا کیا ہوگا! یہ آسمان جو بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے:

﴿بَغِيرِ عَمَدٍ تَرْوُنَهَا﴾ (الرعد: ۲)

”تم دیکھتے ہو اسے بغیر ستون کے کھڑا ہے“

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ﴾

”کیا یہ اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟“

﴿كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾

”ہم نے اسے کیسے بنایا اور کیسے اسے (ستاروں سے) مزین کیا؟ نہیں ہے

اس میں سے تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ۔“

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾

”زمین کو دیکھو ہم نے اسے کیسے پھیلا یا؟“

﴿وَالْفُلَيْنَا فِيهَا رَوَّاسٍ﴾

”اور اس میں ہم نے پہاڑوں کی کیلیں گاڑیں۔“

﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَهِيجٍ﴾

”اور پھر اس میں ہر قسم کی اچھی اچھی چیزیں اگائیں“

﴿تَبَصُّرًا وَذِكْرًا لِّعَبْدٍ عَبْدٍ مُّتَّبِعٍ﴾ (ن: ۷۰، ۷۱)

”اس میں ہر رجوع کرنے والے کے لیے بصیرت اور نصیحت ہے“

اس میں عبرت کی باتیں اور حکمت کی باتیں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عبرت

حاصل کرنے والے ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں۔

انسان اگر ان سب چیزوں پر غور کی نظر ڈالے تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تیری قدرت بھی کتنی بڑی ہے!

وائرس انسان کے لیے ذریعہ عبرت:

اور دیکھیے! یہ کتنا بڑا نظام ہے مگر ایک چھوٹا سا جراثیم جو آنکھ کے دیکھنے سے نظر بھی نہیں آتا، وہ اگر اس جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس جسم پر ایک کرتا ہے تو اس چھوٹے سے جراثیم کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ جی وائرس آگیا ہے۔ بھئی! وائرس کیا ہوتا ہے؟ اوجی! ایک جراثیم ہوتا ہے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ آپ بتائیے! اتنا چھوٹا سا جراثیم جسے ”وائرس“ کہتے ہیں، جب اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ وائرس انسان کی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی اوقات بھی دکھا دی کہ دیکھو! تمہیں بتایا تو ہم نے ہے، ویسے تمہارا نظام اتنا اعلیٰ لیکن ہمارے حکم میں بڑی طاقت ہے۔ جب ہمارا حکم اتنے چھوٹے سے جراثیم کو ہوتا ہے وہ تمہارے جسم کے اندر جا کر اتنے بڑے نظام کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان بیمار پڑا ہوتا ہے، جی! وائرس کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمے نہیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں بتاتی نہیں ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہیں؟

تخلیق انسانی کا مقصد:

دیکھیں! اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، اس کے لیے تمام

سہولیات کا بندوبست فرما دیا۔ سورج کو بنایا روشنی دینے کے لیے، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، زمین کو بنایا، درختوں کو بنایا، پانی کا نظام بنایا۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو سجایا، اس انسان کے لیے۔ اور انسان کو کیوں بنایا؟ اپنے لیے بنایا۔ کسی شاعر نے کہا:۔

کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے
چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے
بحر و برشمس و قمر ما و شتا کے واسطے
یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے

یہ سارا جہاں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا کہ یہ دنیا میں میرے حکموں کی فرمانبرداری کرے۔ میرے دوستو! ہم اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں۔

انسان کا لقمہ بننے میں مراحل:

کبھی روٹی کے لقمے پر غور کر لیا کریں کہ یہ لقمہ جواب ہمارے منہ میں جا رہا ہے، اس لقمے کے تیار کرنے میں کہاں کہاں کیا کیا عمل ہوتا رہا ہے۔ یہ گندم کا بیج تھا، کسی انسان نے زمین میں بٹ چلایا ہوگا، یہ گندم کا بیج زمین میں ڈالا ہوگا۔ پھر اس نے اس میں پانی بھی دیا ہوگا، پھر اس نے پرندوں سے اس کی حفاظت بھی کی ہوگی، پھر زمین نے اس پر عمل کیا کہ اس کی کوٹیل کو باہر نکالا۔ یہ بھی اللہ کا ایک خاص قانون ہے، ورنہ منوں منی کے نیچے دبا ہوا یہ ایک چھوٹا سا بیج ختم ہی ہو جاتا، مگر نہیں! اللہ رب العزت کی قدرت تھی، یہ چھوٹا سا بیج جس پر کئی کلومیٹر آگنی، جو بوجھ کے اندر دبا ہوا، اس کے اندر سے کوٹیل نکلی، اتنی نرم کوٹیل کہ ایک چڑیا اسے چک لیتی ہے مگر اللہ رب العزت نے

اس میں ایسی طاقت بنا دی، قانون ایسا بنا دیا کہ وہ نرم سی کوئیل اوپر کی کئی کلو میٹر کو پھاڑتی ہوئی بالآخر زمین میں سے باہر نکلتی ہے۔ اے انسان! تیرے لیے اللہ نے کیسے کیسے کارنامے دکھائے اور کتنی نازک سی کوئیل ہے اس کو بچا کر چاہے تو توڑ لے چڑیا اگر چاہے تو اچک لے، مگر وہ معمولی سی نرم سی کوئیل اللہ کے حکم سے اوپر کو بڑھ رہی ہے، مٹی کے نیچے دبی ہوئی اس کے اوپر تہہ جمی ہوئی ہے، مگر وہ اس کو پھاڑتی ہوئی بالآخر باہر آتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے سورج کو حکم ہوتا ہے، وہ اسے دھوپ کی گرمی پہنچا رہا ہے، پھر چاند کو حکم ہوتا ہے، وہ اسے اپنی روشنی اور چاندنی پہنچا رہا ہے۔ پھر ہوا کو حکم ہوتا ہے وہ اسے اپنی خوراک پہنچا رہی ہوتی ہے، کہیں بادل پانی پہنچا رہے ہیں۔ اس کوئیل پر پھر پھول نکلتے ہیں پھر اس پر پھل لگتے ہیں۔ کبھی سورج آیا، اس کی گرمی نے اس کے جمال کو بڑھایا، کبھی اس کے ذائقے کو بہتر کر دیا، کبھی اس کی جسامت کو بڑا کر دیا تو یہ پھل لگا، یہ سبزی لگی۔ دیکھنے میں کتنی خوبصورت، اس میں رنگ اچھے، اس میں ذائقہ اچھا، انسان کے لیے ان کو تیار کر دیا۔ یہ پھل تیار ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ ایک دانہ تھا جب اوپر بڑھا، اب اس میں اتنی چیزیں استعمال ہوئیں حتیٰ کہ اس کوئیل میں سے پھر کئی کوئیلیں پھوٹتی ہیں۔

﴿كَذَٰلِكَ حَبَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ سَآءِئَاتِ الْاٰنْءِ﴾ (البقرہ: ۲۶۱)

دانا تو ایک ڈال تھا، اس میں سے سات شاخیں پھوٹیں اور اس پر سات سٹے لگے اور ہر ایک میں سو سودا نے بنے۔ میرے بندے! جب تو نے ایک دانہ اللہ کے توکل پر زمین میں ڈالا، میں نے اس کے سات سودا نے بنا کر تیرے پاس واپس لوٹا دیئے۔ میرے بندے! تو مجھ پر یقین رکھتا ہے، میرے رزاق ہونے پر اعتماد کرتا ہے، دیکھ! میں ایک دانے کو سات سودا نے بنا کر واپس دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر!

اب دیکھیے! جب سات سو دانے ملے تو یہ دانے تو سیدھے منہ میں نہیں پہنچتے۔ پہلے ان کو صاف کیا گیا، پھر پیسا گیا، پھر گوندھا گیا، پھر ان کی روٹی بنائی گئی جو یہ انسان کھاتا ہے۔

انسان کی ناشکری:

یہ روٹی اتنے مراحل میں سے گزر کر انسان کے ہاتھ میں آتی ہے، اور انسان اس روٹی کو کھا کر اپنے پروردگار کو یاد بھی نہیں کرتا، بلکہ جب روٹی کھا کر اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہے تو کہتا ہے: ٹھیک تھا مگر نمک تھوڑا سا کم تھا۔ ہماری نظر اللہ کی ان نعمتوں تک نہ پہنچی کہ یہ کتنے مراحل سے گزر کر آ رہا ہے، ہاں! اس کے پکانے میں نمک کچھ کم رہ گیا، فوراً کہتے ہیں کہ روٹی تو ٹھیک تھی، مگر نمک ٹھیک نہیں تھا۔ بلکہ کبھی نمک بھی ٹھیک ہوتا ہے بیوی کو کہتے ہیں کہ کھانا تو ٹھیک تھا، مگر مجھے ٹھنڈا ملا ہے، روٹی ٹھنڈی تھی۔ میرے دوستو! انسان اپنے مالک کی ایسے ناقدری کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا ہم اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، تو ہم اس کے گیت گاتے کہ اے اللہ! تیرا کتنا کرم! تو نے میرے کھانے کے لیے غذا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ (نہس: ۱۷)

”مارا جانے انسان تو میرا کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔“

﴿مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (نہس: ۱۸)

”سوچا کس چیز سے تجھے پیدا کیا؟“

﴿مِنْ تُطْعَمَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ (نہس: ۱۹)

”ایک لطف سے پیدا کیا پھر ایک اندازہ مقرر کیا۔“

﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۖ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۖ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۖ كَلَّا

لَعَا يَلُصُّ مَا أَمْرُهُ ﴿٢٠﴾ (جس: ۲۰-۲۱)

پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اس کو مردہ کیا اور دفن کیا۔ پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کر کھڑا کرے گا، لیکن کچھ شک نہیں کہ اس نے حکم پر عمل نہیں کیا۔

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ (جس: ۲۲)

”پس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے“

اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیے، اس انسان کے لیے، اس کی غذا کا بندوبست فرما دیا۔ اور پھر دیکھیے! یہ انسان اپنے پروردگار کی کتنی نعمتیں کھا رہا ہے، مگر یہ اپنے پروردگار کا اتنا فرمانبردار بندہ نہیں بن رہا، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔

کتے کی شکرگزاری:

اس کے مقابلے میں آپ ایک کتے کو دیکھیے! ایک کتا اپنے مالک سے کیا لیتا ہے؟ کبھی مالک نے کھانا کھایا تو ہڈی پھینک دی، کبھی خشک روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا۔ نہ اس کو مرغی غذا ملتی ہے، نہ اس کو پھل ملتے ہیں، نہ اس کو میوے ملتے ہیں، نہ اس کو سونے کے لیے لحاف اور کمبل ملتے ہیں، نہ اسے فوم کے گدے ملتے ہیں۔ اسے انسان مالک ہونے کے ناطے کیا دیتا ہے؟ بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا یا اسے گوشت کی ہڈی پھینک دی۔ اب جو ہڈی ڈال دی، جو روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، وہ بے زبان جانور ہے، مگر پھر بھی اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ وہ اس ہڈی اور روٹی کے ٹکڑے کی بھی لالچ رکھ لیتا ہے اور وفا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ایک کتا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے، یہ مالک رات کو آرام سے اپنے گھر سو جاتا ہے مگر اس کا کتا نہیں سوتا۔ وہ اپنے مالک

کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اس کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اور مالک کے گھر کے پہرے دے رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیے! مالک اگر کبھی رات کو جاگے تو دن میں گھر میں کر فیو لگا ہوا ہوتا ہے۔ بیوی کو کہتا ہے: خبردار! جو بچوں کو اونچا بولنے دیا اور خبردار! جو ادھر کوئی شور ہوا، میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں اور اب مجھے سونا ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے کر فیو لگا ہوا ہے، مگر کتنا جو ساری رات جاگتا رہا وہ صبح جا کر کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں رات کی شفٹ بھگتا کر آیا ہوں۔ اب میرے سونے کا بندوبست کر دو، اس کے لیے کوئی بستر نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی فوم کا گدا نہیں ہاں! کسی درخت کے تنے کے نیچے درخت کے سائے میں وہ پڑ کر سو جائے گا۔ اللہ کی زمین اس کا بستر بن جاتی ہے۔ سردی میں اس کے لحاف کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ گرمی ہو تو چٹکے کا کوئی بندوبست نہیں، وہ اسی طرح جا کر کسی نہ کسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے۔

ہم کھانا کھائیں تو کتنی کتنی نعمتیں دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں۔ یہ دوست بنا ہے یہ بروسٹ بنا ہے، یہ مچھلی کے کیا بنے ہیں، یہ فلاں چیز کا جوس ہے، یہ ہم نے آپ کے لیے فلاں چیز کا سوپ بنایا ہے اور یہ فلاں فلاں آئس کریم لا کر رکھ دی ہے۔ انسان کے لیے کتنی نعمتیں، مگر اس جانور کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ ایک روٹی کا ٹکڑا اور ہڈی بچی ہوئی۔ اس پر وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ ساری ساری رات جاگ کر اس کے گھر کا پہرہ دیتا ہے۔ ہمیں کوئی جھڑک دے تو ہم اس کا برا مان کر کیسے منہ بنا لیتے ہیں، اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ سے یوں نفرت کرنے لگ جاتا ہے، جیسے کوئی باپ سے نفرت کرتا ہے۔ تو بیٹے کو باپ کا تربیت کرنا یہ بھی پسند نہیں ہے، کہتا ہے: مجھے روکا کیوں گیا؟ مجھے ٹوکا کیوں گیا؟ بولنا چھوڑ دیتا ہے، سامنے آنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور کتے کو دیکھو! مالک نے اسے جوتا مارا، ڈنڈے مارے، ایک دو

نہیں، پانچ دس نہیں، پتہ نہیں کتنے مارے، پتھارہ چلا جاتا ہے اور پھر کوئی اسے منانے جاتا ہے۔ نہیں! تھوڑی دیر کے بعد بے چارہ اسی طرح اپنے مالک کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ اللہ نے اس میں وفادار رکھی ہے، کسی عارف نے کہا:

راتیں جاگیں تے شیخ سداویں راتیں جاگن کتے تیتھوں اتے
رکھا سکھا کھرا کھا کے دینیں جا رکھاں وچ سے تیں تیتھوں اتے
توں تا شکر اتے پانگاں تے اوہ شا کر روڑیاں اتے تیتھوں اتے
در مالک دامول نہ چھوڑن بھانویں مارے سو سو جتے تیتھوں اتے
اٹھ بلے توں یار منالے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے

گھوڑے کی اپنے مالک سے وفاداری:

میرے دوستوا کتے کو چھوڑیے! ایک گھوڑے کی مثال لے لیجیے! گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے! اس کا مالک اسے پالتا ہے کہ میں نے اس سے کام لینا ہے، تاکلے میں جوتا ہے۔ اب یہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم، سارا دن وہ محنت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زین کا جو پتہ ہے وہ کمر پر لگنے سے اس جگہ پر زخم ہو جائے تو وہ رات کو اپنے مالک سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس پر مرہم لگا دیجیے! مجھے اس میں درد ہو رہی ہے۔ نہیں! مالک نے دیکھ لیا تو ٹھیک، نہیں دیکھا تو آرام سے سو جائے گا اور اگلے دن پھر اس پر زین رکھ دے گا۔ اب پرانا زخم پھر تازہ ہو رہا ہے اور وہ بے زبان جاندار اپنے مالک کو درخواست بھی نہیں دے سکتا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے مالک! میرے پرانے زخم کو تازہ تو نہ کریں! مالک اسے ہنٹر لگا رہا ہے، چاہک لگا رہا ہے کہ جلدی اسٹیشن پر سوار یوں کو پہنچاؤ! اور یہ بے زبان اپنے مالک سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب! میں اپنے زخم کا کیا کروں؟ یہ تمہارے چڑے کا

جو پٹہ ہے، یہ بار بار میرے زخم کو تازہ کر رہا ہے۔ اس پر کھیاں بیٹھ رہی ہیں، وہ اوپر پٹی نہیں کر سکتا، اسی طرح بھاگ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کسی وجہ سے تکلیف ہے تو وہ اپنے مالک کو بتا نہیں سکتا کہ جناب! آپ تو چابک مارتے چلے جا رہے ہیں، مجھ سے پوچھا کہ میرے پاؤں میں فلاں وجہ سے تکلیف ہے؟ وہ اپنے مالک کو یہ بھی نہیں بتا سکتا۔

حتیٰ کہ جب رات کو گھرا آیا تو اس کے مالک نے گھروالوں سے پوچھا کہ گھاس موجود ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ گھاس والے نے کہا تھا کہ آج کسی وجہ سے گھاس پورا نہیں مل سکا، تو مالک نے کہا کہ چلو جتنا موجود ہے اتنا ہی آگے ڈال دو! خود تو مالک نے جا کر قلمی سے روٹی کھائی اور گھوڑے کو جتنا گھاس موجود تھا وہی ڈال دیا، چنانچہ گھوڑا وہی بچا کھچا کھا کر لیٹ گیا۔

اپنے مالک کی نعمتوں کو تو دیکھو کہ اس نے کتنی ہمارے اوپر مہربانیاں کیں! حتیٰ کہ وہی گھوڑا کہیں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے پیاس لگی ہوئی ہے، اور مالک اسے پانی پلانا بھول گیا، تو اب وہ مالک دیکھتا ہے کہ گھوڑے نے قریب جو گندی ٹالی تھی اس میں منہ ڈال کر پانی پینا شروع کر دیا، پیاسا جوتھا۔ اب مالک کو خیال آتا ہے کہ اوہو! میں اسے پانی پلانا تو بھول ہی گیا، پھر وہ کسی سے بالٹی مانگ کر اس میں پانی بھر کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ بے چارہ بھوکا، پیاسا، اپنے مالک سے پینے کا پانی بھی نہیں مانگ سکتا۔ اب سوچئے! یہ مالک اپنے گھوڑے کے ساتھ رعایت نہیں کرتا اور گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ کیا کیا وفاداریاں کرتا ہے۔ ہم بیمار ہوں تو ہم دفتر فون کر دیتے ہیں، دفتر پیغام بھیج دیتے ہیں کہ جناب! طبیعت ناساز ہے، ہم دفتر نہیں آ سکتے۔ یہ گھوڑا اگر کسی دن بیمار ہو تو اپنے مالک سے بیماری کی چھٹی نہیں لے سکتا، اس کو ہر صورت اپنے مالک کی تابعداری کرنی ہے۔

حتیٰ کہ ایک گھوڑے کو اس کے مالک نے پالا کہ میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر دشمن کے ساتھ جہاد کروں گا، تو وہ گھوڑا اپنے مالک کی کیسی وفاداری کرتا ہے! جب مالک نے اسے جہاد کے لیے نکالا، اس پر سوار ہوا اور تلوار لی، نیزہ لیا اور کمان لی۔ گھوڑا پہچانتا ہے کہ اب میرا مالک میری پیٹھ پر سوار ہو کر دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ اب تک جو کھاتا رہا جو پیتا رہا آج اس کا حساب چکانے کا وقت آ گیا۔ چنانچہ اپنے مجاہد کو لے کر جب وہ دشمن کی فوج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے گھوڑے کو دشمن فوج نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دشمن کے گھوڑے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ آج میری جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن وہ وفادار جانور ہے، اس نے وفا کرنی ہے، آج اسے اپنی جان کی پروا نہیں۔ اس کو تو اپنے مالک کی رضا مطلوب ہے، اس نے تو اپنے مالک کو خوش کر کے دکھانا ہے۔

چنانچہ جب مالک اسے اپنے پیروں کی ایڑی سے اشارہ کرتا ہے کہ بھاگو اور دشمن پر حملہ کرو! تو وہ بھاگتا ہے، سامنے سے دشمن تیروں کی بارش برسا رہا ہے، گھوڑے کے جسم پر کوئی دائیں طرف تیر چھتا ہے کوئی بائیں طرف تیر چھتا ہے، اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے جسم کی پروا نہیں کرتا، اسے پروا نہیں ہوتی کہ دور سے پھینکا گیا نیزہ اس کے جسم سے پار ہو جائے گا، اسے تلواروں کی پروا نہیں ہوتی، توپ ہو، تفنگ ہو اس کے جسم کے ٹکڑے کر دو، پھر بھی گھوڑا بھاگتا چلا جائے گا۔ وہ دشمن کی صفوں کو چیر کر رکھ دے گا۔ کس لیے کہ اس کے مالک نے اسے کھلایا ہی اسی لیے تھا۔

ہماری بے وفائی:

اگر ایک جانور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے تو میرے دوستو! ہمیں اپنے

پروردگار سے کتنی وفا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم تو اتنی نعمتیں کھا کر بھی اپنے رب کے سامنے دوجہدے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مسجد سے آواز آرہی ہوتی ہے، ہمارے اندر اتنی بھی وفا نہیں ہوتی کہ ہم اپنے گھر سے چل کر مسجد میں جائیں اور پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے! شیطان ایک سجدہ نہ کرنے پر مردود بنا دیا گیا تھا اور بے نمازی تو دن کے کتنے سجدوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج سالوں سے نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پرواہی نہیں ہوتی۔ بیٹھ کر محفل میں کہتے ہیں کہ جی! میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں اور روٹی تو میں روزانہ کھاتا ہوں۔ اور روٹی میں اگر نمک کم ہو یا روٹی گرم نہ ہو تو اس کا بھی نقص نکالتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں!!

نعمتوں کا شکر ادا کریں:

میرے دوستو! ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریں۔ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھیں! اس نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کیں اور مزے کی بات یہ کہ اس نے یہ تمام نعمتیں بن مانگے عطا کیں۔ اگر وہ مالک ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو کیا ہم آنکھوں کا مطالبہ کر سکتے تھے؟ ہمیں وہ زبان نہ دیتا ہم زبان کا مطالبہ کر سکتے تھے؟ اگر وہ سماعت چھین لیتا ہم کوئی مطالبہ کر سکتے تھے؟ اگر وہ پاؤں میں کوئی نقص پیدا کر دیتا ہم کوئی مطالبہ کر سکتے تھے؟ اس مالک نے ہمیں بن مانگے اپنی رحمت سے یہ نعمتیں عطا کر دیں، ہم کاش! ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔

شکر کیسے ادا ہو؟

اور اب ان نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ جس مالک نے یہ نعمتیں ہمیں دیں ہم اس کا شکر ادا کریں، جس کا کھائے اس کے گیت گائے، جس مالک کا دیا کھاتے ہیں جس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، میرے دوستو! ہم اس کے شکر گزار بنیں۔

مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم لاہور میں جمعہ پڑھا کر واپس آرہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، ہم راستے میں ایک جگہ رکے، پٹرول بھرانا تھا یا کوئی اور بات تھی۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں جو اس طرف متوجہ ہوا۔ ایک بچی سخت سردی میں پٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، اپنا کاسہ آگے کر رہی ہے کہ خدا کے واسطے مجھے کچھ دے دو۔ یقین کیجیے! اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا خیال اس طرف گیا کہ آخر یہ بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہوگی، یہ کسی بھائی کی تو بہن ہوگی، یہ کسی کی تو ناموس ہے، یہ کسی کی تو عزت ہے، جو در بدر کی کھاتی پھر رہی ہے، جو غیروں کے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہے اور ان سے بھیک مانگتی ہے۔ اللہ! حیرا کتنا کرم کہ تو نے ہمارے گھر کی عورتوں کو، ہماری ناموس کو، ہماری عزتوں کو، اپنے گھر میں بیٹھ کر عزت سے کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوتا ہے! ہم ان نعمتوں کا کیسے شکر ادا کریں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (ابراہیم: ۷)

اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں اور زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔

ناشکری کا عبرتناک انجام:

اور اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو جلال آیا کرتا ہے۔

کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی تھا اور اس کی بڑی تجارت تھی۔ اپنے رہنے کے لیے اس نے بڑا محل بنایا اور بڑی خوبصورت لڑکی سے اس نے شادی کی۔ ایک دن بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ لڑکی کی عادت تھی کہ وہ کسی سائل کو خالی نہیں بھیجتی تھی۔ چنانچہ جب دستک ہوئی تو وہ لڑکی اٹھی اور روٹی لی کہ میں اس فقیر کو دے کر آتی ہوں، وہ روٹی دینے لگی، لیکن اس کو اس کا چند منٹ کا یہ اٹھنا بھی ناگوار گزرا۔ چنانچہ کہنے لگا: ایسے ہی یہ مانگنے آ جاتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے، تم نے میرا کھانا خراب کر دیا، ایسی ہی دو چار سنادیں۔ بیچاری نے خاموشی سے بات سن لی۔

کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، کیونکہ اس نے تکبر کے بول بولے تھے۔ پکڑ کیسے آئی؟ اب اس کو کاروبار میں نقصان ہونے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ جو کمایا ہوا پیسہ تھادہ جانے لگ گیا۔ حتیٰ کہ اس کا کاروبار اتنے نقصان میں چلا گیا کہ اس کو اپنا گھر بھی بیچنا پڑ گیا۔ حتیٰ کہ کچھ عرصہ بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کے پاس اتنا بھی کچھ نہ بچتا کہ وہ بیوی کو کچھ لاکر کھلاتا۔ چنانچہ اس نے بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری طرف سے آزاد ہے، تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ بیوی کو بھی فارغ کر دیا۔

اب بیوی نیک تھی، خوبصورت تھی، خوش اخلاق تھی، اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ کچھ عرصہ وہاں گزرا ہوگا کہ اس کے لیے ایک اور تاجر کے نکاح کا پیغام آیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ماں باپ نے دیکھا کہ اچھا رشتہ ہے، انہوں نے اس لڑکی کا رشتہ اس تاجر کے ساتھ کر دیا۔ اس کے گھر چلی گئی، اس کا گھر بھی بہت بڑا تھا، بہت اچھا تھا، اسی طرح تھا جس طرح پہلے گھر میں رہتی تھی۔ اللہ نے اچھے گھر میں پھر اسے پہنچا دیا، یہ اپنے خاوند کے ساتھ پھر اچھی زندگی گزارنے

لگ گئی۔ ہنسی خوشی کی زندگی دونوں کی گزر رہی تھی، قدرت کا معاملہ دیکھیے! ایک دن یہ اپنے خاوند کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی کہ اسنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی چونکہ عادت تھی کہ یہ سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتی تھی چنانچہ اس نے روٹی اٹھائی اور سائل کی طرف لے کر چلی۔ اس خاوند کی طرف سے اجازت تھی کہ جب کوئی سائل مانگے جتنا تو چاہے تجھے دینے کی اجازت ہے۔ چنانچہ یہ دروازے پر گئی، جب یہ سائل کو روٹی دینے لگی تو اس نے چیخ ماری، نیچے گری اور رونے لگی۔ خاوند بھاگا ہوا وہاں آیا دیکھا کہ بیوی نیچے بیٹھی زار و قطار رو رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی: میں جب اس سائل کو روٹی دینے لگی اور چہرے پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی مرد ہے جو پہلے میرا خاوند تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا دیا تھا، اس کا گھر تھا، کاروبار تھا، مکان تھا میں اس کی بیوی تھی، آج یہ میرے مکان پر سائل بن کر آیا۔ اس کے خاوند نے کہا کہ یاد کرو! جب اس نے کسی سائل کو جھڑکا تھا، تمہارے دروازے پر کون آیا تھا؟ کہنے لگا: میں ہی وہ سائل تھا، آج اللہ نے مجھے تجارت عطا کر دی، اور تجھے میری بیوی بنا دیا۔ اس سے مکان چھین لیا۔

انسان جب تکبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو بھولی جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو واپس لے لیا کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہم پر کتنا کرم کیا! اس لیے تو اللہ والے کہتے ہیں کہ گھر میں عورت جب سالن بنانے لگے تو ایک دو گھونٹ پانی زیادہ ڈال دے، اس نیت سے کہ اگر کوئی سائل آیا تو اسے کھانا دے دوں گی، اگر پڑوسی بھوکا ہوا اسے بھجوا دوں گی، کوئی مہمان آیا اس کے لیے یہ کھانا کام آئے گا۔ کوئی آئے یا نہ آئے وہ دو تین گھونٹ جو اس نے زیادہ ڈال دیے اللہ اس پر اس کے مہمان کو کھانا کھلانے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ وہ

مالک اتنا کریم ہے، وہ اتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں!!

سوچ کا مثبت انداز:

تو میرے دوستو! ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جتنا کچھ اس نے دیا ہم تو اس کے مستحق نہیں تھے، ہم تو ان کے حق دار نہیں تھے۔ یہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔

دیکھیے! حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، نہاے کپڑے پہنے، ایک گھر کے نیچے سے جو گزرنے لگے تو ایک عورت نے راکھ نیچے پھینکی تو وہ ان کے سر پر اور کپڑوں پر آ کر گری۔ ایک آدمی نے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑے غصے ہوں گے۔ یہ نہادھو کر، نئے کپڑے پہن کر جمعے کی نماز کے لیے آئے تھے مگر راستے میں یہ معاملہ ہو گیا، لیکن حضرت ایک طرف ہٹ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گئے۔ اللہ! تیرا شکر..... اللہ! تیرا کرم ہے..... اللہ! تیری رحمت ہے..... اللہ! تیری مہربانی ہے..... اور شکر کے آنسوؤں سے رونے لگ گئے۔ اس نے کہا: حضرت! یہ کیا ہوا؟ آپ کے سر پر راکھ پڑی اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ہاں بھئی! میں اپنے غم کو دیکھتا ہوں تو میں اس قابل تھا کہ اللہ میرے اوپر آگ کے انگارے برسا دیتے، مگر اس نے میرے سر پر راکھ ڈالی، میں یہ بھی اللہ کا احسان سمجھتا ہوں کہ اس نے میرے اوپر اب بھی کرم کر دیا ورنہ میں اس قابل تھا کہ میرے سر پر آگ کے انگارے برسائے جاتے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔

تو میرے دوستو! ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھا کریں اور ان کا شکر ادا کیا کریں۔ پھر دیکھیے! اللہ رب العزت کی کتنی رحمت آتی ہے اور ہر چیز کو مثبت انداز سے سوچا کریں۔ منفی انداز سے نہیں مثبت انداز سے سوچا کریں۔ اللہ رب العزت نے

اتنا کچھ دیا ہوتا ہے، مگر ہم کسی اور کو دیکھ کر کہتے ہیں: جی! گزرا ہی ہے۔ نہیں! مثبت انداز میں سوچیں! کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے گھروں میں بھوکے سو رہے ہوتے ہیں، جن کے بچوں کے مہینوں کے مہینے گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایک ہی لباس ہوتا ہے۔ اور وہ روز اسی کو دھو کر پہن رہے ہوتے ہیں، میلا ہو جاتا ہے تو بھی وہی لباس، دھو کر پہنتے ہیں تو بھی وہی لباس، ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں جو پل رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے بچوں نے اگر تین وقت کا کھانا کھایا تو ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کریں۔

مثبت سوچ کی برکت:

سوچ کی بات ہوتی ہے، اچھے انداز میں سوچیں مثبت انداز میں سوچیں پھر ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ بلکہ ابراہیم بن ادھم بیٹھ ایک بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ جمعے سے پہلے انہوں نے اپنے سر کے بال مونڈوائے تھے، حلق کر دیا تھا۔ نماز کے لیے وہ آرہے تھے، اتنے میں چند نوجوانوں کی جماعت وہاں سے گزری۔ وہ جماعت پروگرام بنا کر آئی تھی کہ ہم ایک بڑی کشتی کرائے پر لیں گے اور وہاں بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں گے، خوش گپیاں لگائیں گے اور تھوڑی دیر انجوائے کریں گے۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور سر بالکل صاف ہے، تو ان کو شرارت سوچھی۔ کہنے لگے کہ اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، وہاں ذرا مذاق رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ پکڑا اور حضرت کو ساتھ گھسیٹ لیا۔ اب حضرت بھی ساتھ ساتھ چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے کشتی میں ایک طرف بٹھا دیا اور آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان کو کوئی شرارت سوچھی، اس نے کوئی بات کی اور آکر حضرت کے سر پر ایک دھپ لگا دی، ایک دھول لگا دی اور باقی سارے

ہنسنے لگ گئے۔ اب کوئی اور بات کرتا تو دوسرا جا کر تھپڑ لگا دیتا اور باقی ہنسنے لگ جاتے۔ اب وہ سب باری باری آ کر تھپڑ لگاتے اور باقی سارے ہنسنے اور تھپڑ لگاتے۔ اللہ کے یہ ولی خاموشی سے بیٹھے ہیں اور تھپڑ کھا رہے ہیں۔ وہ ذلیل کر رہے ہیں اور آپ عاجز بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ! تو جس حال میں رکھے میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا صبر پسند آ گیا، اوپر سے الہام ہوا، اے میرے پیارے! انہوں نے تیرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، اور حیرانناک صبر ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ تو پھر بھی صبر سے بیٹھا ہے! مجھے حیران صبر پسند آیا، اب تو اگر دعا کرے گا تو میں ان کشتی والوں کو الٹ دوں گا، تاکہ انہیں غرق کر دیا جائے۔ جیسے عیا یہ الہام ہوا تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھالیے اور دعا مانگتے لگے: اے اللہ! اگر تو اللہنا ہی چاہتا ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان سب لوگوں کے دلوں کو الٹ دے، تاکہ تیرے یہ نیک بندے بن جائیں۔ اے اللہ! اگر تو کشتی کو الٹ سکتا ہے تو تو دلوں کے الٹنے پر بھی قادر ہے، تاکہ حیرے یہ نیک بندے بن جائیں۔ ایک نیک ولی کی مانگی ہوئی دعا، ایسی قبول ہوئی کہ اللہ رب العزت نے سب کو توبہ کی توفیق دی اور جتنے لوگ تھے یہ سارے کے سارے بڑے ہو کر اولیاء میں شامل ہوئے۔

تو ہم اچھے انداز سے سوچا کریں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دے، اور ایک فرما ئیدار اور نیک بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔

وَاجْعِدْ عُونَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

مکتبہ الفقیر کی منفرد انداز میں چھپی ہوئی ایک اور نئی کتاب

مدارج السلوک

حضرت مولانا بیچ زاد الفقار احمد نقشبندی مدظلہ

جیسے علوم ظاہری کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے علمائے امت پر اس ترتیب کو کھولا جس کے ذریعے سے ان علوم کو حاصل کیا جاسکتا ہے، اسی طرح باطن کی محمود کیفیات حاصل کرنے کے لیے بھی جو اقدام اٹھانا ضروری ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مشائخ کرام برکھولا کر کیے:

صمد ..... ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔

صمد ..... کیسے گناہوں سے داری جان بھولنے اور تقویٰ طہارت کی زندگی ہمیں نصیب ہو۔

صمد ..... کیسے ہمارے دل ریاہ و نفاق سے پاک ہو کر اخلاص سے بھر جائیں۔

صمد ..... کیسے حرص، حسد، کینہ، بغل، بدگمانی، تکبر، عجب اور خسے جیسی مہلک بیماریوں سے ہمارے دل شفا یاب ہو اور سخاوت، ریحانہ، خیر خواہی، عاجزی، حق شناسی، محمود گزری صفات ہم میں پیدا ہوں۔

صمد ..... کیسے ہمارے اندر مشقوں کا شوق پیدا ہو، عبادات کی لذت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔

یہ سب نعمتیں حاصل ہوں گی جو انسان جنت میں جائے گا، درشت و دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو گا تو جنت سے عرونی کا باعث بن جائے گا۔ ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ کرام نے ذکر و فکر کے اسباب کو ترتیب وار مرتب کیا۔

مکتبہ الفقیر
223 سنت پورہ فیصل آباد

مکتبۃ الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

معهد الفقیر الاسلامی ٹوبہ روڈ، بانی پاس جھنگ 0315-2402102

مکتبۃ الفقیر بالمقابل رنگون ہال، بہادر آباد کراچی 0345-2331357 (انچاز)

دارالطالعہ، نزد پرانی ٹینگی، حاصل پور 0300-7853059

مکتبہ سید احمد شہید لاہور اردو بازار 042-37228272

ادارہ اسلامیات، 190 انارکلی لاہور 042-37353255

مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور 042-37224228

مکتبہ اندوینہ ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان 061-544965

مکتبہ دارالخلاص قصہ خوانی بازار پشاور 091-2567539

دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی 021-2213768

علمی کتاب گھر اور دوڑ، اردو بازار، کراچی 021-32634097

حضرت مولانا گل رئیس صاحب، حضرت قاری سلیمان صاحب (مدظلہ) دارالہدی، نعل

حضرت مولانا قاسم منصور صاحب ٹیوٹ مارکیٹ، مسجد امام بن زید، اسلام آباد 0332-5426392

جامعہ الصالحات، محبوب مزیت، دھوک مستقیم روڈ، بیرو دھانی سوڈ پشاور روڈ، اولینڈی 051-5462347

ادارہ تالیفات اشرفیہ فوارہ چوک ملتان 061-4540513 0322-6180738

مکتبہ سید احمد شہید جی ٹی روڈ اکوڑہ خٹک 0923-630964

ناشر

223 سنت پورہ فیصل آباد

041-2618003, 0300-9652292

مکتبۃ الفقیر

جنت کے طلبکاروں کے لیے انمول تحفہ

سستی جنت

از افادہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی فاضل دیوبند

جنت

- بہت سستی ملتی ہے
  - بڑی آسانی سے ملتی ہے
  - بغیر مشقت کے ملتی ہے
  - بغیر حساب ملتی ہے
  - نبی ﷺ کی ضمانت پر ملتی ہے
- مگر کیسے.....؟؟؟

کتاب خریدیں اور جنت میں جانے کے نسخے ملاحظہ فرمائیں
خلوص عمل شرط ہے

223 سنت پورہ فیصل آباد

041-2618003, 041-2649680
0300-9652292, 0322-8669680

مکتبۃ الفقیہ

E-Mail : Alfaqeerfsd@yahoo.com